

АЛФАВИТ ДУХОВНЫЙ

ТРИ СВЯТИТЕЛЯ

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
ИОАНН ЗЛАТОУСТ

**ТРИ СВЯТИТЕЛЯ.
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ,
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ,
ИОАНН ЗЛАТОУСТ**

**Православное братство
святого апостола Иоанна Богослова
Москва • 2012**

УДК 276
ББК 86.372
Т67

ИС 12-216-1381

**Рекомендовано к публикации
Издательским Советом
Русской Православной Церкви**

Т67 Составлено по творениям святителей
Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста. – М.: Братство святого
апостола Иоанна Богослова, 2012. – 448 с. –
(Серия «Алфавит духовный»).

УДК 276
ББК 86.372

ISBN 978-5-89424-095-4

© Братство святого апостола
Иоанна Богослова.
Макет, оформление, 2012

Три святителя

Среди множества христианских святых есть самые любимые, почитаемые всеми православными народами. К таким – избранным среди избранных – относятся три вселенских учителя и святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Есть даже особый день, когда память трёх святителей празднуется вместе – это 12 февраля по новому стилю.

Жизнь их пришлась на IV век, на время встречи двух эпох, двух культур: угасающей античной и оформляющейся христианской. Античная культура, может быть благодаря своей внутренней противоречивости, в самых светлых своих озарениях явилась почвой для развития христианской мысли – не случайно же Гераклита, Сократа и Платона за некоторые их прозрения называли «христианами до Христа». К изучению светской культуры и мир-

ских наук христиане того времени подходили с рассуждением — как писал святитель Василий Великий, «уподобляясь пчёлам», которые не только не садятся на каждый цветок без разбора, но и с тех, которые выберут, «не всё стараются унести, но взяв то, что пригодно на их дело, прочее оставляют нетронутым».

Три святителя, получившие таким избирательным путём знания от людей, а от Бога дар веры, прославились ещё при жизни своим влиянием на умы и души человеческие — и каждый из них получил от народа характерное и яркое имя, отражавшее особенность его духовного строя и внешней деятельности.

Святитель Иоанн был именован Златоустом за несравненный талант собеседника, церковного учителя-проповедника — его речи перед паствою так поражали воображение, что всякий раз, когда он говорил, несколько скорописцев кропотливо записывали его проповеди, затем сличали, выправляли, переписывали набело и бережно хранили, передавая из рук в руки как величайшую драгоценность. Проповеди Златоуста, исполненные верой и правдой

(не всегда приятной, часто обличительной), привели ко Христу множество народа, и они же были причиной появления у святителя большого количества недругов и среди властителей, и среди раскольников-еретиков.

Святитель Григорий – подвижник, созерцатель, поэт – получил небесное имя Богослова вторым в церковной истории после святого евангелиста Иоанна Богослова, апостола любви, младшего и любимого ученика Христова. Писания святителя Григория отличаются особой полнотой, точностью и глубиной проникновения в несказанное – в Премудрость Божию.

И, наконец, святитель Василий – наставник, настоятель, владыка, как никто умевший собрать вокруг себя верных Христовой вере. Скромный по внешним человеческим меркам – небольшого роста, слабого здоровья – он был именован Великим и по несравненности знаний, которыми обладал, и по значению, которое он имел в истории Церкви, и по разнообразию оставленного им духовного наследия.

В каждом из трёх святителей – поразительное сочетание талантов: ума, памяти,

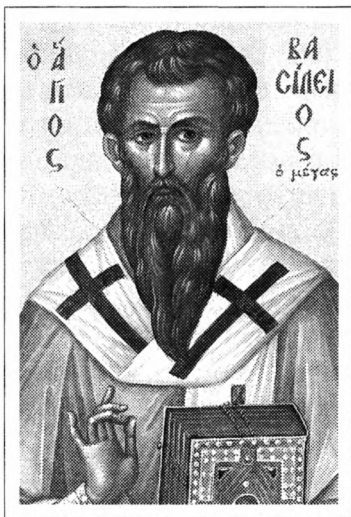
знания, веры и силы духа. В каждом – решимость идти по пути Евангелия до конца, до жертвы жизнью. И несмотря на некоторую разницу в призвании и служении, три святителя едины в нашем сознании, и имена, данные им церковным народом: Златоуст, Великий, Богослов – это свидетельство в общем-то об одном: о действии в них Святого Духа Божия.

А сила их святительского слова была и остаётся такой, что и по сей день мы прибегаем к ним как к источнику правды Божией, исцеляющему наши души.

Святители Христовы Василие, Григорие и Иоанне, молитесь Бога о нас!

**Святитель
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
(330–379)**

Святитель Василий Великий

Память 14 января (по н. ст.)

Святитель Василий Великий родился около 330 года в Кесарии Каппадокийской (Малая Азия, территория современной Турции). Его семья необыкновенно прославилась святостью: к лику святых кроме него были причислены его мать Эмилия и ещё пятеро его братьев и сестёр, из которых наиболее почитаемы Григорий (Нисский) и Макрина (Каппадокийская).

Первоначальное образование Василий получил в семье, потом обучался в Кесарийской школе, где благодаря выдающимся способностям и феноменальной памяти был лучшим учеником. Здесь он познакомился со своим ровесником Григорием, впоследствии Богословом, архиепископом Константинопольским, дружбу с которым продолжал до конца жизни. Затем учился в Константинополе и в Афинах, тогдаш-

нем центре классического образования, где пробыл около пяти лет, в совершенстве изучив философию, юриспруденцию, риторику, астрономию, математику, физику и медицину – все доступные в то время науки.

В Афинах окрепла его дружба с Григорием. Они вместе по-христиански твёрдо противились порочным нравам, присущим их нравственно распущенным соученикам-язычникам. «Нам известны были только две дороги, – писал о том времени святитель Григорий, – одна к нашим священным храмам и к церковным учителям; другая – к наставникам наук внешних».

Около 357 года Василий возвратился в Кесарию и вскоре, стремясь обрести опыт духовной жизни, предпринял поездку по монастырям Египта и Сирии, к великим христианским подвижникам. Вернувшись в Каппадокию, он решил последовать им и поселился в пустынном месте на берегу реки Ирис. Здесь вокруг Василия начали собираться подвижники, и он основал монастырь и составил правила иноческой жизни, которые впоследствии были приняты монастырями Востока.

Через несколько лет Василий был призван Церковью для противостояния ереси Ария, который учил, что Сын Божий – это не Бог, единосущный Богу Отцу, а только творение Его. Василий был рукоположен во священника, а через несколько лет возведён епископом на Кесарийскую кафедру.

Все свои личные средства он употреблял в пользу бедных: создавал богадельни, странноприимные дома, лечебницы. Он прославился своей святостью, глубоким знанием Священного Писания, великой учёностью, трудами на благо церковного мира и единства. Среди постоянных опасностей святитель Василий поддерживал православных, утверждая их веру, призывая к мужеству и терпению. Всё это вызывало ненависть к нему еретиков, которые всюду преследовали его.

Сам император Валент, будучи сторонником ариан, угрожал Василию лишением имущества, ссылкой, пытками и смертью. Но святитель отвечал: «Я не боюсь лишения имущества, потому что не имею ничего. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом... А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что только первый

удар будет чувствителен. Смерть же для меня благодетель: она скорее приведёт меня к Богу, для Которого живу и тружусь, к Которому давно я стремлюсь».

Император был изумлён этим ответом. Твёрдость святителя произвела на него такое впечатление, что он не поддержал ариан, требовавших ссылки Василия.

Труды, заботы и скорби пастырского служения скоро надломили слабое с детства здоровье святителя, и он скончался 48 лет от роду, в 379 году. За свои заслуги перед Церковью святитель Василий был назван Великим и Вселенским учителем. Он оставил нам множество трудов: толкования Священного Писания, аскетические трактаты, монашеские правила, монастырский устав, а также Литургию, молитвы, проповеди и сотни писем к разным людям, искавшим душевного мира во Христе.

В святом Василии органично сочетались философская образованность, богословское знание и духовное подвижничество. Его слово о духовной жизни сохраняет свою силу и по сей день – для тех, кто

этой жизни ищет. Талант церковного писателя позволял ему чётко и изящно выражать сложнейшие мысли о несказанном – о таинственном бытии души. Вот, например, как кратко и точно писал он о главной беде человечества – о страстях:

Желать большего в сравнение с другими, даже и в хорошем, – это есть страсть состязания, происходящая от тщеславия.

Когда душа наша в тишине и не возмущается никакой страстью, в ней, как в зеркале, чисто и не омрачено Божие озарение.

Современник Василия святитель Амфилохий говорил о нём: «Для христиан он всегда был и будет учителем спасительнейшим».

БЕДНОСТЬ

Тот беден, кто нуждается во многом. А нуждающимися во многом делает ненасытность желаний – так что и богач бывает весьма бедным.

БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ

Если мы не благодарим Бога за блага, подаваемые Им, то бывает необходимо отнять их у нас для приведения нас в чувство. Как глаза не видят слишком близкого яркого цвета, но требуют некоторого соразмерного расстояния, так и неблагодарные души обычно после потери благ начи-

нают чувствовать минувшее счастье. Ибо, не зная никакой благодарности, пока пользовались дарами, к Давшему их, после утраты ценят прошедшее.

Никто из нас никаким обстоятельством жизни не освобождается от обязанности благодарить Бога, если захочет добросовестно рассмотреть каждое из этих обстоятельств. Ибо жизнь каждого из нас включает в себе много и не совсем неприятных предметов для размышления, если только возьмём на себя труд посмотреть на более бедственные состояния и таким образом, через сравнение с худшим, измерить, чего стоит благо, находящееся у нас в руках.

Но ныне многие впадают в порок людей злонравных, не уважая то, что у них есть, и желая того, чего нет. Ибо, не помня о тех, которые находятся в гораздо худших обстоятельствах, не изъявляют благодарности Господу за то, что имеют, а, напротив, при сравнении с теми, что выше их, высчитывая, чего у них недостаёт, как бы лишённые того, что принадлежит другим, печалются и ропщут, как будто лишились своей собственности.

Раб негодует на то, что он несвободен; воспитанный на свободе — что не высокого происхождения, не из знатных по роду. Знатный родом жалуется, что не слишком богат; богатый скорбит и сетует, что не правитель городов и народов; военачальник — что не царствует; царь, что не обладает всей поднебесной, но что есть ещё народы, не подклонившиеся под его скипетр. Из всего же этого выходит то, что Благодетель Бог ни за что не получает благодарности.

Но мы, отложив скорбь о том, чего у нас нет, научимся воздавать благодарность за то, что у нас есть. В трудных обстоятельствах жизни скажем мудрому Врачу нашему Богу: *Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим (Пс. 118, 71); нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славой, которая откроется в нас (Рим. 8, 18).*

БЛАГОДАРНОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ

Надо благодарить Бога, когда Он подаёт блага, и не выходить из терпения, когда не ущедряет ими.

БЛАГОДЕНСТВИЕ ЖИЗНИ

Нередко само благоденствие жизни служит для многих вместо испытания, ибо одинаково трудно – сохранить душу не униженной в затруднительных обстоятельствах жизни и не превознестись гордостью в блистательном положении.

БЛАГОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ БОЖИИ

Бог благ, но и правосуден. А правосудному свойственно воздавать по достоинству. Потому не будем знать Бога вполнину и человеколюбие Его обращать себе в повод к лени. Кто велит сиять солнцу, Тот наказывает и слепотой, Кто даёт дождь, Тот орошает и огнём. Одно показывает благодать, другое – строгость; или за первое будем любить, или за последнее страшиться, чтобы и нам не было сказано: *Пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ведёт тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и нераскаян-*

ному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева (Рим. 2, 4–5).

БЛУЖДЕНИЕ МЫСЛЕЙ

Надо знать, что мы не можем преуспевать ни в соблюдении всякой другой заповеди, ни в самой любви к Богу и к ближнему, блуждая мыслями туда и сюда.

БЛЮДИ СВОЁ СЕРДЦЕ

Надо больше всего хранимого блюсти своё сердце (см. Притч. 4, 23), чтобы никак не терять мысли о Боге и не осквернять памятования о чудесах Его представлениями суетного, но святую мысль о Боге, постоянным и чистым памятованием напечатлённую в наших душах, всюду носить с собой, как неизгладимую печать.

Ибо таким образом приобретается нами любовь к Богу, которая и побуждает к исполнению заповедей Господних и одновременно сама ими соблюдается, делаясь продолжительной и непоколебимой. И это показывает Господь, говоря: *Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди* (Ин. 14, 15),

и: Если заповеди Мои соблюдёте, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви (Ин. 15, 10).

БОГАТСТВО

Всмотрись, человек, в природу богатства. Щадила ли кого-нибудь ради богатства смерть? Миновала ли кого-то из богатых болезнь? Долго ли золоту быть сетями для душ, удочкой смерти, приманкой греха? Долго ли богатству служить предлогом к войнам, из-за которого куют оружие, изостряют мечи? Ради него родные не знают естественных уз, братья грозят друг другу убийством.

Кто отец лжи? Кто виновник поддельных подписей? Не богатство ли? Не стремление ли к богатству? Что с вами делается, люди? Кто вашу собственность превратил в средство губить ваши души? Имущество дано вам в помощь для жизни, а не в напутствие ко злу; на спасение души, а не как повод к гибели.

Скажете: «Но ведь богатство необходимо для детей». Это благовидный пред-

лог корыстолюбия: ссылаетесь на детей, а удовлетворяете собственному сердцу.

Неужели когда ты молился, чтобы быть тебе отцом детей, говорил в молитвах такое: «Дай мне детей, чтобы преступить заповеди Твои; дай мне детей, чтобы не достигнуть Небесного Царства»? Кто же будет поручителем за сына, что он употребит полученное имущество как должно? Богатство многим послужило к распутству.

Не слышишь ли, что говорит Екклезиаст: видел я недуг великий и страшный, *богатство, сберегаемое владельцем его во вред ему* (Еккл. 5, 12); *Я весь труд мой... должен оставить... человеку, который будет после меня. И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый?* (Еккл. 2, 18–19).

Итак, смотри, чтобы тебе, со многими трудами собрав богатство, не приготовить для других средства для грехов и потом не понести двойного наказания: и за то, что сам делал неправду, и за то, что другого снабдил средствами к тому.

Душа не ближе ли тебе всех детей? Не в более близком ли она с тобой родстве, нежели всё прочее? Дети, и ничего не унас-

ледовав от родителей, нередко наживали себе дома; но кто сжалится над твоей душой, если она тобой оставлена?

БОЖИЯ МИЛОСТЬ И СУД

Если бы суд Божий действовал сам по себе и со всей строгостью воздавал нам за совершённые нами дела, то какая бы была надежда? Кто бы из людей спасся? Ныне же *милости Господней полна земля* (Пс. 32, 5). Сделав милость как бы председательствующей на царском престоле, приводит Он каждого на суд. *Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, – Господи! Кто устоит?* (Пс. 129, 3). Милость у Него не без суда, суд не без милости. Прежде суда любит милость и после милости приходит на суд. У Него сопряжены между собой милость и суд, чтобы одна милость не произвела в нас расслабления и один суд не довёл до отчаяния.

Господь хочет тебя помирить и сделать участником Своих щедрот, но в том только случае, если найдёт, что ты по совершении греха стал смирён, много плакал

о своих лукавых делах, без стыда открыл содеянное тайно, просил братию потрудиться с тобой о твоём уврачевании. Одним словом, если увидит, что ты достоин сожаления, то подаёт Свою милостыню. Когда же видит в тебе сердце нераскаянное, ум гордый, который не верит в будущий век, не боится суда – тогда вершит суд над тобой.

Ибо так искусный и человеколюбивый врач сначала старается смягчить опухоль припарками и смягчающими средствами, но когда увидит, что опухоль не опадает, а затвердевает, тогда, отложив в сторону масло и смягчающие снадобья, употребляет наконец в дело острые орудия. Потому Бог милует кающихся и судит упорных.

БОРЬБА СО СТРАСТЯМИ

Когда ум борется со страстью и своим усилием и внимательностью одерживает верх, тогда он торжествует победу над страстью и успехом своим как бы радуется самого Бога, а когда, ослабев, поддаётся сластолюбию, тогда, сделавшись рабом и пленником грехов, тешит диавола.

ВЕДЕНИЕ СУЩЕГО

Кто хвалится вѣдением¹ Бога, тот пусть объяснит сперва природу муравья, а потом уже рассуждает о Силе, превосходящей всякий ум. А если не объѣл ещё ты ведением и природу малейшего муравья, то как хвалишься, что представил умом непостижимую силу Божию?

ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА

Высота человека, слава и величие его — знать истинно великое, прилепляться к нему и искать славы у Господа славы.

ВИДИМОСТЬ ДОБРОДЕТЕЛИ

Даже и для того, кто исполняет волю Господню, но делает это не как того хочет Бог и не по чувству любви к Богу, бесполезно это усердие, по изречению Самого Господа нашего Иисуса Христа, Который говорит: поскольку делают всё это, *чтобы по-*

---

¹ Вѣдение — совершенное знание, священное единство.

казаться перед людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою (Мф. 6, 5).

ВОЗДЕРЖАНИЕ

Сколько отнимешь у плоти, столько придашь душе, чтобы сиять ей духовным здоровьем, потому что не телесными силами, но постоянством души и терпением в скорбях одерживается победа над невидимыми врагами спасения нашего — лукавыми духами.

ВОЗРАСТ ДУШИ

Из многих мест Писания знаем и детское состояние души, и состояние цветущее, и состояние уже старческое. Например, как узнаём от апостола Павла, коринфяне были младенцы, почему и имели ещё нужду в «молоке» — то есть предуготовительном и простом понимании Евангелия, а не были в состоянии преодолевать твёрдую пищу учений (см. 1 Кор. 3, 1–2).

А юноша душой тот, кто доведён до совершенства во всех частях добродетели, духом горящ, исполнен рвения к делам

благочестия, имеет силы со всем напряжением делать добрые дела. Его и Евангелие называет способным обрести Небесное Царство (ср. Мф. 11, 12). Его и Дух Святой как способного призывает к песнопениям; ибо сказано: *Юноши и девы... да восхвалят имя Господне* (Пс. 148, 12–13).

Старец же душой тот, кто совершенен в благоразумии. Таков был пророк Даниил, который в юношеском теле показывал степенную разумность, внушавшую уважение более всякой седины; почему и *сказали ему старейшины: Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство* (Дан. 13, 50).

ВРАГИ БОГУ

Враги Богу – делающие неправду. Благому враждебно лукавство, Праведному враждебна неправда, Святому – нечистота, Истине – ложь.

ВСЕГДА РАДУЙТЕСЬ

У апостола сказано: *Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите*

(1 Фес. 5, 16–18). Если когда случится с тобой что-либо неприятное, прежде всего, упорядочив свои мысли, не подвергайся смущению, а потом упованием на будущее облегчай для себя настоящее. Как больные глазами, отвращая взоры от слишком блестящих предметов, успокаивают их, останавливая на цветах и зелени, так и душе не надо смотреть непрерывно на скорбное и не надо заниматься теперешними горестями, а возводить взор свой к созерцанию истинных благ.

Так в состоянии будешь всегда радоваться, если жизнь твоя всегда будет обращена к Богу, и надежда на воздаяние будет облегчать житейские скорби. Обещены ты? Но взирай на славу, какая уготована за терпение на небесах. Нанесён тебе убыток? Но простирай взор к небесному богатству и сокровищу, которое собираешь себе добрыми делами.

Изгнан ты из отечества? Но имеешь отечеством Небесное Царство. Лишился ты детей? Но имеешь Ангелов, с которыми будешь ликовать перед престолом Божиим и веселиться вечным весельем. Так, теперешним горестям противопоставляя ожи-

даемые блага, соблюдёшь душу свою беспечальной и невозмущённой.

И счастливое течение дел человеческих да не производит в душе твоей неумеренной радости, и скорби да не унижают её бодрости и возвышенности унынием и стеснением. Ибо кто не обучен предварительно смотреть так на дела житейские, тот никогда не будет жить без треволнений и тяжких переживаний.

Но в этом легко преуспеешь, если будешь иметь при себе заповедь, которая советует тебе всегда радоваться, станешь устранять от себя беспокойства плоти, собирать же душевное веселье, восходить выше ощущения настоящего, устремлять мысль к упованию вечных благ, о которых и одного представления достаточно, чтобы наполнить душу весельем и вселить в сердца наши ангельскую радость о Христе Иисусе, Господе нашем.

ГНЕВ И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

Как различны слова «раздражение» и «гнев», так весьма различно между собой

и означаемое ими, ибо раздражение – это какое-то воспламенение и быстрое испарение страсти, а гнев – постоянная скорбь и продолжительное стремление воздать равным тому, кто обидел, так что душа как бы жаждет мщения.

Поэтому надо знать, что люди погрешают в том и другом расположении духа, когда или неистово и безумно кидаются на огорчивших, или коварно и злонамеренно расставляют сети оскорбившим. Мы должны остерегаться того и другого.

ГРЕХ

Грех наш превращается в славу тому, кто внушает его нам – диаволу.

ГРЕХИ МЫСЛЮ

Мы, люди, склонны к грехам, совершаемым мыслью, и потому Создавший *сердца всех* (Пс. 32, 15), зная, что большая часть греха совершается в вольных мечтаниях, прежде всего повелел нам иметь чистоту души.

Поэтому *берегись, чтобы не вошла в сердце твоё незаконная мысль* (Втор.

15, 9), потому что телесные действия имеют много препятствий, а кто грешит недобрыми желаниями или скверными мечтаниями, у того грех совершается с быстротой мысли. Потому где падение быстрое, там дано нам и быстрое оружие: внимание к мыслям.

ГРЕХИ ЯЗЫКА

Грех, совершаемый языком, весьма быстр и многообразен. Разгневался ли ты, — и язык спешит излить недовольство. Похоть ли возобладала тобой, — язык прежде всего служит тебе как бы переводчиком и переносчиком, который помогает во грехе и вводит в искушение ближних.

Язык для тебя и оружие неправды, если он не от сердца говорит, но для обмана других. Но к чему перечислять все грехи, совершаемые языком? Жизнь наша наполнена грехопадениями языка: срамословие; смехотворные, глупые, непристойные речи, пересуды, слово праздное, лживые клятвы, ложные свидетельства — всё это и гораздо ещё большее число зол есть произведение языка.

Удерживай уста свои от коварных слов (Пс. 33, 14), то есть сделай, чтобы целое орудие, данное тебе на служение слову, было свободно от лукавых действий.

ДВА ВЕКА

Во время благоприятное Я услышал тебя, — сказано у апостола, — и в день спасения помог тебе (2 Кор. 6, 2). Этот век — век покаяния, а будущий век — воздаяния, этот — делания, а тот отплаты, этот терпения, а тот — утешения.

Ныне Бог — помощник обращающихся от пути злого, а тогда — страшный и неподкупный исследователь человеческих дел, слов и помышлений. Ныне пользуемся долготерпением, а тогда познаем правосудие, когда восстанем — одни на вечное мучение, а другие для вечной жизни, и каждый получит по делам своим.

ДВА ПУТИ

Есть два пути, друг другу противоположные: путь широкий, пространный —

и путь тесный и скорбный. Также два путеводителя, и каждый из них старается привлечь к себе. На пути гладком и покатом путеводитель обманчив – это лукавый демон, и он посредством удовольствий увлекает следующих за ним в погибель; а на пути негладком и крутом путеводитель – добрый Ангел, и он через многотрудность добродетели ведёт следующих за ним к блаженному концу.

Пока каждый из нас младенец и гоняется за тем, что услаждает его в настоящем, до тех пор нимало не заботится он о будущем. Но став уже мужчиной, когда понятия усовершенствовались, он как бы видит, что жизнь перед ним делится и ведёт то к добродетели, то к пороку; и часто обращая на них душевное око, различает, что свойственно добродетели и пороку.

ДЕЛА БЕЗЗАКОНИЯ

О моровой язве (чуме) люди, сведущие в этом, говорят, что она, если прикоснётся к одному человеку или скоту, через

соприкосновение распространяется на всех. Таково свойство этой болезни, что все друг от друга наполняются той же немощью.

Таковы и дела беззакония, таков и всякий грех. Ибо, передавая друг другу болезнь, все вместе страждут недугом и вместе погибают.

ДЕЛО И БЕЗДЕЙСТВИЕ

Всякое бездействие гораздо легче какого бы то ни было дела. Например, *не убивай, не прелюбодействуй, не кради* (Исх. 20, 13–15); каждая из этих заповедей требует только бездействия и неподвижности. *Люби ближнего твоего, как самого себя; продай имение твоё и раздай нищим* (Мф. 19, 19,21); *кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два* (Мф. 5, 41) – вот уже действия, приличные подвижникам, и для совершения их нужна уже душа мужественная. Потому подивись мудрости Бога, Который через более лёгкое и удобоисполнимое ведёт нас к совершенству.

ДОБРОДЕТЕЛЬ

Одно приобретение неотъемлемо – это добродетель²; она принадлежит человеку и при жизни, и по смерти.

ДУХ СВЯТОЙ

Бог есть дух (Ин. 4, 24). Поэтому, слыша слово «Дух», невозможно вообразить в мысли естества ограниченного, или подлежащего изменениям и переименованиям, или вообще подобного твари³, но, простираясь мыслями к Высочайшему, по необходимости должно представить себе сущность умную, бесконечную по силе, беспредельную по величию, неизмеримую временами или веками, не оскудевающую в благах, какие имеет.

Через Дух – восхождение сердец, руководство немощными, совершенствование преуспевающих. Дух, воссияв людям, очи-

---

² Добродетель – всякое доброе дело, слово, мысль, намерение, доброе желание, чувство, качество души; стремление избежать совершения зла.

³ Тварью (т. е. творением) по-славянски именуется всё созданное Богом, в том числе и человек, сотворённый по образу Божию.

щенным от всякой скверны, через общение с Собою делает их духовными. И как блестящие и прозрачные тела, когда упадёт на них луч света, сами делаются светящимися и отбрасывают от себя новый луч, так духоносные души, будучи озарены Святым Духом, сами делаются духовными и на других изливают благодать.

Отсюда – предвидение будущего, понимание таинств, постижение сокровенного, раздаяние дарований, небесное жителство, ликостояние (совместная молитва) с Ангелами, нескончаемая радость, пребывание в Боге, уподобление Богу и крайний предел желаемого – обожение⁴.

Святой Дух не производит в душах омрачения, а напротив, побуждает ум, очищенный от греховных скверн, к созерцанию мысленного.

Дух наполняет Ангелов, Архангелов, освящает Силы Небесные, всё животворит. Он, разделяемый всему творению и каждым по-своему принимаемый, не ума-

---

⁴ Обожение – духовное соединение человека с Богом, приобщение Божественной жизни через личное устремление и встречное действие благодати Святого Духа.

ляется от множества принимающих. Хотя всем подаёт Свою благодать, однако же не тратится на приобщающихся, но и принимающие Им наполняются, и Сам Он не оскудевает.

И как солнце, освещая тела и в различных видах имея их причастными себе, не умаляется от их множества, так и Дух, всем давая Свою благодать, пребывает неумалённым и нераздельным. Всех просвещает к познанию Бога, вдохновляет пророков, умудряет законодателей, посвящает священников, укрепляет царей, приводит в благоустройство праведных, украшает целомудренных, даёт дар исцелений, оживотворяет мёртвых, освобождает узников, усыновляет чуждых. Производит это через рождение свыше.

Если возьмёт мытаря верующего, делает его евангелистом (см. Мф. 9, 9). Если будет в рыбаке, делает его богословом (см. Мф. 4, 18–19). Если найдёт гонителя кающегося, сделает его апостолом народов, проповедником веры, сосудом избранным (см. Деян. 9, 15). Им немощные крепки, бедные богатеют, Им невежды в речах мудрее мудрых.

И сам апостол Петр имел немощное тело, но, по обитающей в нём благодати Святого Духа, тень, падавшая от его тела, прогоняла болезни страждущих (Деян. 5, 15). Бедны были Петр и Иоанн, потому что не имели серебра и золота, но подавали здравие, которое драгоценнее золота. Ибо хромым, от многих получая золотые монеты, оставался ещё нищим, но, приняв благодать от Петра, перестал нищенствовать, *скача*, как олень, и *хваля Бога* (Деян. 3, 8).

Евангелист Иоанн не знал мирской мудрости, но силой Духа прорекал слова, которые не может истолковать никакая мудрость.

Дух и на небе пребывает, и землю наполняет: везде присутствует и ничем не объемлется. Всецело обитает в каждом и всецело пребывает с Богом. Не как слуга преподносит дары, но полновластно разделяет дарования, *разделяя каждому особо, как Ему угодно* (1 Кор. 12, 11). Хотя посылается по домостроительству⁵, но действует свободно.

---

⁵ Домостроительство – Промысл Божий о всём творении, осуществление спасения человечества в истории.

ДУШЕВНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Если душа нетленна, то нетленны должны быть и душевные дарования.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Устроивший и одушевивший нас Бог каждой душе дал особенный путь в этой жизни и для каждого положил свои пределы исхода (в иной мир). Но неизреченным законом Своей премудрости и правды одному предоставил дольше пребывать в сотовариществе плоти, а другому повелел скорее разрешиться от телесных уз. Как из ввергаемых в темницы одни большее время бывают заключены в обременительные узы, а другие находят для себя скорейшее освобождение от страдания, так и души одни надолго, а другие ненадолго удерживаются в настоящей жизни по мере необходимости для каждого, как о каждом из нас премудро, глубоко и неисследимо для ума человеческого предусмотрел Сотворивший нас.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

В жизни, как в училище ратоборства (военного искусства), трудимся мы, борясь со скорбями; и природе нашей много противников. Удовольствия отнимают твёрдость, роскошь лишает мужества, уныние расслабляет силы, клевета наносит оскорбления, лесть прикрывает собой злоумышления, страх вводит в отчаяние; и так непрестанно подвергается смятению наша природа. Не только горести жизни несносны, но и то, что по видимости приятно, печаливает своей переменчивостью, и мы проходим жизнь, часто полную скорбей и слёз.

Жизнь человеческая коротка, кратковременные радости многотрудного жития — паутинная ткань, внешний блеск жизни — сон.

ЖИЛИЩЕ ДЛЯ УМИРАЮЩИХ

Мир этот и сам смертен, и служит жилищем для умирающих.

ЗАВИСТЬ

Другой страсти, более пагубной, чем зависть, и не зарождается в душах человеческих. Она меньше вредит посторонним, но первое и ближайшее зло приносит тому, кто имеет её. Как ржавчина изъедает железо, так зависть душу, в которой живёт. Лучше же сказать, как о ехиднах (ядовитых змеях) говорят, что они рождаются, прогрызая носившую их утробу, так и зависть обычно пожирает душу, в которой зарождается.

И тяжко в этой болезни то, что завистливый не может сказать о ней, поэтому не принимает он того, кто врачует болезнь, не может найти никакого средства, избавляющего от страданий, хотя Святое Писание полно таких целительных средств. Напротив, он ждёт одного утешения в бедствии – видеть падение кого-либо из возбуждающих его зависть.

Что же может быть пагубнее этой болезни? Это порча жизни, поругание природы, вражда против того, что дано нам от Бога, противление Богу. Что виновника зла – диавола – вооружило на борьбу против человека? Не зависть ли? В зависти

явно изобличил себя богоборец, когда вознегодовал на Бога за Его щедрые дары человеку, но отомстил человеку, потому что не мог мстить Богу.

Зависть – это самый непреодолимый род вражды. Других недоброжелателей делают более кроткими благотворения. Завистливого же и злонравного ещё более раздражает сделанное ему добро. Чем больше видит он себе благодетелей, тем сильнее негодует, печалится и огорчается.

Если из зависти, как из источника, истекают для нас смерть, лишение благ, отчуждение от Бога, искажение обычаев и законов, истребление всех в совокупности житейских благ, то послушаемся апостола и *не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать* (Гал. 5, 26), но будем более *друг ко другу добры, сострадательны*, будем прощать *друг друга, как и Бог... простил нас во Христе Иисусе, Господе нашем* (Еф. 4, 32).

ЗАПОВЕДЬ БОЖИЯ

Пусть заповедь Божия живёт с тобой неразлучно, непрестанно давая тебе как бы

некоторый свет и озарение для суждения о делах. Она, заранее приняв на себя надзор за твоей душой и предуготовив в ней верные мнения о каждой вещи, не допустит, чтобы ты изменялся от чего-либо с тобой случающегося, но сделает так, что с предуготовленной мыслью, подобно утёсу, находящемуся близ моря, безопасно и непоколебимо выдержишь удары сильных ветров и волн.

ЗАЁМ

Братъ займы – начало лжи, повод к неблагодарности, вероломству, обману. Иное говорит тот, кто берёт займы, а иное, с кого требуют долг. «Лучше бы мне не встречаться тогда с тобой! Я бы нашёл средства освободиться от нужды. Не сильно ли вложил ты мне деньги в руки?»

Если дающий займы тебе друг, не пользуйся возможностью, из-за которой можешь потерять его дружбу. Если он враг, не подчиняй себя человеку неприязненному. Недолго будешь украшаться чужим, а после потеряешь и отцовское наследство.

Теперь никто не винит тебя за бедность, потому что зло непроизвольно, а когда будешь обязан платить проценты, всякий станет упрекать тебя за нерасчётливость.

К невольным бедствиям не будем, по неразумию своему, прилагать ещё произвольное зло. Детскому разуму свойственно не покрывать своих нужд тем, что имеешь, но, вверившись неизвестным надеждам, отваживаться на явный и непререкаемый вред. Рассуди прежде: из чего станешь платить? Из тех ли денег, которые берёшь? Но их не хватит и на потребности, и на уплату. А если ты надеешься на процент прибытка, то откуда у тебя до того умножатся деньги, что они частью удовлетворят твоей нужде, частью восполнят собой, что занято, а сверх того принесут и процент? Но ты отдашь долг не из тех денег, которые берёшь под проценты? Разве из другого источника возьмёшь деньги? Подождём же исполнения этих надежд, а не станем, как рыбы, кидаться на приманку. Как они вместе с пищей глотают крючок, так и мы ради денег пригвождаем себя к проценту.

Ничего нет стыдного в том, чтобы быть бедным, для чего же навлекаем на себя по-

зор, влезая в долги? Никто не лечит раны раной, не врачует зла злом, и бедности не исправишь уплатой процентов. Ты богат? Не занимай. Ты беден? Также не занимай. Если имеешь у себя достаток, то нет тебе нужды в долгах. А если ничего не имеешь у себя, то нечем будет тебе заплатить долг. Не предавай жизнь свою на позднее раскаяние, чтобы тебе не считать счастливыми тех дней, в которые ты не платил ещё процентов.

Мы, бедные, отличаемся от богатых одним — свободой от забот: наслаждаясь сном, смеёмся над их бессонными ночами; не зная беспокойств и будучи свободными, смеёмся над тем, что они всегда связаны и озабочены. А должник — и беден, и обременён беспокойствами.

Говорят, что многие через долги разбогатели. А я думаю, что больше было таких, которые дошли до петли. Ты видишь разбогатевших, а не считаешь удавившихся, которые, не терпя стыда подвергнуться взысканию долгов, позорной жизни предпочли удавку и смерть.

Лучше посильными трудами помогать своим нуждам, нежели, внезапно подняв-

шись благодаря чужому имуществу, впоследствии лишиться всего достояния.

ЗАРАЗНОСТЬ ГРЕХА

Грех, прикоснувшись к одному человеку, не может не перейти ко всем приближающимся, когда раздувают его лукавые духи. Так, дух блуда не ограничивается тем, чтобы подвергнуть бесчестью одного, но тотчас присоединяются товарищи: пиры, пьянство, непристойные рассказы и непотребная женщина, которая вместе с ними пьёт, одному улыбается, другого соблазняет и всех распаляет к тому же греху. Неужели мала эта зараза, маловажно такое распространение зла?

А подражающий лихоимцу (неправедно приобретающему имущество) или человеку, который другим каким-нибудь пороком достиг значительной власти в обществе, стал правителем народов или военачальником и потом предался самым постыдным страстям, — неужели подражающий ему не принимает в душу свою пагубы, превратив порок того, кому подражает, в свой собственный?

Блистательное положение в свете показывает вместе с тем и жизнь людей, поставленных на виду. Воины чаще всего подражают военачальникам, живущие в городах берут для себя примеры с начальствующих; и вообще, когда многие сочтут достойным подражания порок одного человека, тогда справедливо и прилично будет сказать, что от него распространяется в жизни какая-то пагуба душ.

Ибо грех в именитом человеке многих неустойчивых привлекает подражать ему. И поскольку один от другого заимствует повреждение, то о таких людях говорится, что они губят души.

ЗЛО

Иное зло только в нашем ощущении, а иное зло в собственной своей природе. Зло само в себе зависит от нас: это неправда, распутство, неразумие, робость, зависть, убийства, отравления, лживые дела и все однородные с ними страсти, которые, оскверняя душу, созданную по образу Творца, всегда помрачают её красоту.

Ещё злом называем то, что для нас трудно и болезненно для ощущения: телесную болезнь, телесные раны, недостаток необходимого, бесславие, ущерб имуществу, потерю родных. Между тем каждое из этих явлений мудрый и благой Владыка посылает нам к нашей же пользе.

Богатство отнимает у тех, которые употребляют его дурно, и тем сокрушает орудие их неправды. Болезнь посылает тем, кому полезнее иметь немощное тело, нежели беспрепятственно устремляться на грех. Смерть насылается на тех, которые достигли того предела жизни, какой от начала положен в праведном Промысле Бога, издавека предусмотревшего, что полезно для каждого из нас.

А голод, засухи, дожди — это общие болезни целых городов и народов, которыми наказывается зло, преступившее меру. Поэтому как врач, хотя причиняет телу неудобства и страдания, всё же благодетелен, потому что борется с болезнью, а не с больным, так благ и Бог, Который частными наказаниями устраивает спасение целого.

Ты не ставишь в вину врачу, что он одно в теле режет, другое прижигает, а иное

совершенно отнимает; напротив, даёшь ему деньги, называешь его спасителем, потому что он остановил воспаление одного пальца, пока гной не разлился по всему телу. А когда видишь, что от землетрясения обрушился город или что в бурю разбился корабль, – не боишься воздвигнуть брань на истинного Врача и Спасителя.

Но тебе следует понять, что в болезнях умеренных и излечимых люди получают пользу от одного о них попечения, а когда оказывается, что страдание не уступает врачебным средствам, тогда необходимым делается отделение повреждённого, чтобы болезнь, распространяясь на соседние места, не погубила всю жизнь.

ЗЛО И СВОБОДА

Бог сотворил тело, а не болезнь. Поэтому же Бог сотворил душу, а не грех. Повредилась же душа, уклонившись от того, что для неё естественно. А что было для неё преимущественным благом? Пребывание с Богом и единение с Ним посредством любви. Отпав от Него, она стала страдать различными, многих видов недугами. По-

чему же в ней есть общая приемлемость зла? По причине свободы воли, свойственной разумной природе.

Не будучи связана никакой необходимостью, получив от Творца свободную жизнь, как сотворённая по образу Божию, она понимает доброе, умеет им наслаждаться, одарена свободой и силой, пребывая в созерцании прекрасного и в наслаждении тем, что представляется умом, — то есть может вести жизнь, какая для неё естественна; но имеет также свободу и уклониться иногда от прекрасного.

А это бывает с ней, когда, пресытившись блаженным наслаждением и как бы отягчённая какой-то дремотой, ниспав с небесной высоты, входит в общение с плотью⁶ для гнусных наслаждений сластолюбием.

На небесах был некогда Адам, не местопребыванием, но свободным устремлением; возвышен он был, когда, получив душу, воззрел на небо, восхитился видимым, возлюбил Благодетеля Бога, Который да-

---

⁶ Плотью в святоотеческих писаниях чаще именуется не тело, а часть души, связанная с телом, как вместилище животных (телесных) влечений и страстей человека.

ровал ему наслаждение вечной жизнью, поставил его среди радостей рая, дал ему власть по подобию Ангелов, сделал его живущим подобно Архангелам и слышащим Божественный глас.

При всём том, находясь под защитой Бога и наслаждаясь Его благами, скоро пресытился он всем, и как бы превознесаясь от своего пресыщения, красоте духа предпочёл красоту внешнюю, зримую и выше духовных наслаждений поставил наполнение чрева.

Вскоре оказался он вне рая, вне той блаженной жизни, сделавшись злым не по необходимости, а по безрассудству. По причине дурного произволения пал в грех, и по причине греха стал смертным. *Возмездие за грех – смерть* (Рим. 6, 23).

В какой мере удалился от жизни, в такой приблизился к смерти, потому что от Бога – жизнь, а лишение жизни – смерть. Поэтому Адам сам себе уготовал смерть через удаление от Бога, как написано: *Вот, удаляющие себя от Тебя гибнут* (Пс. 72, 27).

Итак, не Бог сотворил смерть, но мы сами навлекли её на себя лукавым соизволением.

ЗЛО – ПОВРЕЖДЕНИЕ ДУШИ

Зло есть лишение добра. Сотворены глаза, а слепота произошла от потери глаз. Поэтому, если бы глаз по природе своей не подлежал порче, не было бы слепоты. Так и зло не само по себе существует, а появляется вслед за повреждениями души.

Оно не есть нерождённое, как это говорят нечестивые, которые благому естеству делают равночестным естество лукавое, признавая то и другое безначальным и высшим рождения; оно не есть и рождённое, потому что если всё от Бога, то как злу быть от Благого?

Безобразное не от прекрасного, порок не от добродетели. Прочти историю мироздания, и найдёшь, что там хорошо, и *хорошо весьма* (Быт. 1, 31). Поэтому зло не сотворено вместе с добром. И человек, происшедший от Создателя, не с примесью лукавства приведён в бытие. Ибо если даже животные не имели в себе созданного вместе с ними зла, то людям, которые так отличаются чистотой и святостью, как иметь общую со злом сущность?

ИДОЛ

Идол – это всякое сильно запечатлеваемое в душе представление о том, что понимается ложно – о Боге ли или о чём-нибудь познаваемом. И пока не уразумеваются действия и явления истины, до тех пор каждый чтит своих собственных кумиров.

ИЗНЕЖЕННОСТЬ

Душе слабой и нимало не укрепляемой упованием на Бога свойственно через меру надрываться и падать под тяжестью скорби. Как черви чаще всего заводятся в деревьях менее твёрдых, так и скорби зарождаются в людях более изнеженного нрава.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ

Презрение и пренебрежение законов – оскорбление законодателю. Если в доме дурное устройство, если в нём гнев и крик, обиды и бесчинный смех, роскошь и расто-

чительность, нечистота и наглость, то бесчестье и стыд за всё происходящее в доме падает на владеющего им. Из этого да уразумеем, что как нашими добрыми делами прославляется Бог, так делами порочными мы славим диавола.

ИСТИННАЯ МУДРОСТЬ

Истинная мудрость есть распознавание того, что́ следует делать и чего не должно. Кто следует ей, тот никогда не отступит от дел добродетели и никогда не будет проникнут пагубой порока.

ИСТИННЫЙ ПОСТ

Истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятв, преступлений; воздержание от этого есть истинный пост. В этом пост – прекрасное дело. Насладимся же Господом в поучении словесам Духа, в восприятии спасительных законов и во всех учениях, служащих к исправлению наших душ.

ИСЦЕЛЕНИЕ

Кто о грехе ближнего источал горячие слёзы, тот себя самого исцелил тем, что оплакивал брата.

КОРНИ ДУШИ

Пока погрешаем редко и не в важном, мы только слегка колеблемся, как растения, качаемые тихим ветром. Но когда дурные наши дела делаются и многочисленнее, и важнее, тогда по мере возрастающих грехов обычно и волнение в нас усиливается. И одни приходят в колебание сверх меры, а другие доходят до того, что, вырванные с корнем, бывают низложены, когда дуновение порока сильнее всякой бури исторгает как бы корни души, на которых она утверждалась Божественной верой.

КРАСОТА ДУШИ

Прекрасна всякая душа, в которой видна соразмерность свойственных ей сил; но истинная и самая желанная красота, созер-

цаемая только имеющими очищенный ум, принадлежит Божью и блаженному естеству. Кто внимательно устремляет взор на сияние и изящество этой Красоты, тот заимствует от Неё нечто, как от солнца, свет которого делает сияющим лицо человека. Потому и Моисей, сделавшись причастником этой Красоты во время собеседования с Богом, имел лицо, сияющее славой.

КРАСОТА И БЕЗОБРАЗИЕ

Что неблагообразнее и отвратительнее души, преданной страстям? Посмотри на гневного и на заметную в нём дикость! Рассмотря скорбящего, унижение и упадок его души! А кто подчинён сладострастию и чревоугодию, кто вне себя от страха, на того согласится ли кто и смотреть? В них душевное расположение выражено всем телом, так же как и следы душевной красоты бывают видимыми во внешности святого мужа. Нам должно заботиться о такой красоте, чтобы Господь, встретив нашу душу, сказал: *Вся ты прекрасна, возлюбленная моя* (Песн. 4, 7).

КРЕПОСТЬ ДУШИ

Дух Господень не в немощной и расслабленной душе, а в той, которая с напряжением и твёрдостью творит добро.

КРЕЩЕНИЕ

Для каждого дела есть своё пригодное время; своё время – сну, своё – бодрствованию, своё – войне и своё – миру, но время крещению – вся жизнь человеческая. Телу невозможно жить без дыхания, и душе невозможно существовать, не зная Творца, ибо неведение Бога – смерть для души. Но не крестившийся не просвещён, а без света как глаз не видит того, что можно ему видеть, так и душа не способна к созерцанию Бога. Поэтому ко спасению посредством крещения благопотребно всякое время, будет ли это ночь, или день, или час, или мгновение, или и ещё более короткая часть времени.

Крещение – выкуп пленников, прощение долгов, смерть греха, новая жизнь души, светлая одежда, неприкосновенная

печать, колесница на небо, предуготовление к Царствию Небесному, дарование сыновства.

ЛЕГКОМЫСЛИЕ СЕРДЦА

Не упускай из рук, по беспечности, того, что уже есть; чего же ещё нет, может быть, и не будет, не предполагай в том наслаждения, как будто оно уже в руках. Не молодым ли людям свойствен этот недуг — легкомысленно думать, что они уже обладают тем, на что только надеются? Как только они остаются наедине с собой или среди ночного безмолвия, вымышляют сами в себе не имеющие оснований представления, стремительной мыслью уносясь вдаль, обещая себе в жизни знаменитость, блистательное супружество, добрых детей, глубокую старость, от всех почести.

Потом, будучи не в состоянии остановить на чём-нибудь свои надежды, простираются к тому, что у людей признаётся наиважнейшим. Приобретают прекрасные и огромные дома, наполняя их всячес-

кими драгоценностями; присваивают себе столько земли, сколько разделит им суетность помыслов; собираемые с этого доходы заключают в хранилища своей суетности; присовокупляют к ним стада, несчётное множество слуг, гражданские начальственные должности, управление народами, предводительство войском, войны, трофеи и даже царскую власть.

Перебрав всё это в пустых мечтаниях ума, по чрезмерному неразумию воображают, что всем тем, на что надеются, уже наслаждаются как имеющимся. Праздной и беспечной душе свойствен этот недуг — в состоянии бодрствования видеть сны. Потому слово, останавливая легкомыслие сердца и надменность помыслов и как бы некоторой уздой сдерживая непостоянство мысли, даёт великую и мудрую заповедь: внемли себе (наблюдай за собой), не предполагай несуществующего, но располагай настоящим к пользе своей.

ЛЕСТЬ

Лесть есть скрытое злодеяние против ближнего, совершаемое под личиной добра.

ЛОЖНАЯ СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ

Ложная снисходительность к закореневшим в пороках есть измена истине, злоумышление против общего блага, приучение равнодушно смотреть на всякий порок.

ЛОЖНОЕ ОДОБРЕНИЕ

Многие одобряют дурные дела: неприличного шутника называют забавным, сквернословия – прямодушным, чрезмерно взыскательного и гневливого именуют строгим, скупого и необщительного хвалят за расчётливость, расточительного – за щедрость, блудника и распутного – за умение наслаждаться и за общительность, вообще всякий порок приукрашивают именем соприкосновенной добродетели. Такие люди устами благословляют, а сердцем клянут, потому что своими похвалами навлекают проклятие на жизнь хвалимых, подвергая их вечному осуждению за то самое, за что их одобряют.

ЛУКАВСТВО

Пребывая в лукавстве, мы прилагаем грехи свои, как горючее вещество в огонь, и воспламеняем против себя ярость Божию, по сказанному: *Огонь возгорелся во гневе Моём* (Втор. 32, 22).

ЛЮБОВЬ

Очистившись от всякой ко всем ненависти, должно любить и врагов, а за друзей, когда того потребует нужда, отдать жизнь, имея такую же любовь, какую имеет к нам Бог.

Христианин по мере сил всеми способами должен смягчать того, кто огорчён против него.

Признак учеников Христовых – взаимная любовь во Христе.

Кто любит во Христе, тот любимого им иногда и огорчает для его же пользы.

Сделать какой-либо вред ближнему или оскорбить его к ущербу веры, хотя бы поступок по какой-либо особенной причине дозволен был Писанием, значит не иметь Христовой любви к ближнему.

Кто любит ближнего, тот исполняет заповедь о любви к Богу, потому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя.

Сколько истратишь любви на земные предметы, столько обязательно неостанет у тебя в целом.

ЛЮБОСТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ

Самый худший род любостяжательности (корыстолюбия) – не уделять нуждающимся и того, что может испортиться.

ЛЮДИ И АНГЕЛЫ

Занятие Ангелов – славословить Бога. Для всего небесного воинства есть одно дело – воссылать славу Создателю. Всякая тварь, и безмолвная и вещающая, и небесная и земная, славит Создавшего. А жалкие люди, оставив дома и собравшись в храмах, чтобы получить там некоторую пользу, не преклоняют слуха к словам Божиим, не приходят к осознанию повреждённости своей природы, не скорбят о том, что ими обладает грех, не скорбят, приводя себе на память грехи свои, не бо-

ятся суда, но, с улыбкой протягивая друг к другу руки, дом молитвы делают местом длинных бесед.

МИЛОСЕРДИЕ

Тому, кто остерегается делать неправду, однако же не радеет о милосердии, скажем, что *всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь* (Мф. 3, 10) и что такое древо никогда не будет угодно небесному Земледельцу, Который говорит: *Я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу* (Лк. 13, 7).

МИЛОСЕРДИЕ К АЛЧУЩИМ

Сам Бог наш нередко другие страдания оставлял без утolenия, но сострадательно милосердствовал об алчущих (голодных), ибо говорит: *Жаль мне народа* (Мф. 15, 32). Потому и на последнем суде, где Господь призывает к себе праведных, первое место занимает щедрый. Питавший других первенствует среди тех, кто

удостоен почестей, уделявший голодным хлеб призывается прежде всех остальных, услужливый и щедрый на подаяние преимущественно перед другими праведниками вводится в жизнь. А скупой прежде других грешников предаётся огню (см. Мф. 25, 34–46).

МОЛИТВА

Прекрасна молитва, проясняющая в душе мысль о Боге. А укоренённая в нашей памяти мысль о Боге есть вселение в нас Самого Бога. Таким образом делаемся мы храмом Божиим, когда непрестанное памятование не прерывается земными заботами и ум не возмущается внезапными страстными движениями.

Молясь, смотри не попроси одного вместо другого и не прогневай Господа: не проси ни имущества, ни славы человеческой, ни власти, ни чего-либо другого преходящего, но проси Царствия Божия, и всё служащее потребностям тела Он подаст тебе, как Сам говорит: *Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам* (Мф. 6, 33).

Призывать Божию помощь должно не с нерадением, не скитаясь умом туда и сюда. Такой не только не получит просимого, но ещё больше удалится от Владыки. Со страхом и трепетом надо стоять перед Богом, весь ум устремив к Нему единому, а не к чему-либо иному, ибо Он не только, как люди, видит внешнего человека, но видит и внутреннего. Потому если будешь стоять перед Богом как надо и со своей стороны всё сделаешь, то не переставай просить, пока не получишь просимого тобой.

Но ты говоришь: «Много раз просил я и не получал». Без сомнения, потому, что просил плохо, или с неверием, или рассеянно, или просил бесполезного тебе. А если нередко и полезного просил, то не имел постоянства. Ибо написано: *Терпением вашим спасайте души ваши* (Лк. 21, 19); *претерпевший же до конца спасётся* (Мф. 10, 22).

Бог знает сердце молящихся. Поэтому, говоришь, какую нужду имеет Бог в нашем прошении? Разве не знает Он, в чём имеем нужду? Поэтому какая нужда в прошении? Бог знает, что нам нужно, и всё теле-

сное даёт нам ещё прежде прошения нашего (см. Мф. 6, 8), и, будучи благ, *повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных* (Мф. 5, 45).

Но крепости веры, постоянства добродетели, Царства Небесного – если не будешь просить с трудом и многим терпением, не получишь, потому что должно прежде пожелать, а пожелав, искать искренно в вере и терпении, употребив со своей стороны всё нужное, так чтобы ни в чём не осуждала собственная совесть, будто бы просишь или нерадиво, или лениво, – и тогда уже получишь, если это угодно Богу. Ибо Он лучше тебя знает, что тебе полезно.

НАВЫКИ ВО ЗЛЕ

Застаревшая душевная страсть или временем утверждённое помышление о грехе с трудом врачуются или делаются совершенно неисцелимыми, когда навыки, как всего чаще случается, переходят в природу нашу. Потому нам следует желать даже и не прикасаться ко злу.

НАКАЗАНИЕ

Наказание – это некое полезное для души обучение, которое часто очищает её от пятен греха не безболезненно, и в это время *всякое наказание кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности* во спасение (Евр. 12, 11).

Самое тяжкое наказание – быть оставленным Богом и Его наказаниями.

НЕ МАЛОДУШЕСТВУЙ!

Не малодушествуй, смотря на настоящее, но ожидай будущей блаженной и нескончаемой жизни, ибо тогда увидишь, что праведнику служат во благо и нищета, и бесславие, и лишение наслаждений. И не смущайся, видя, что ныне мнимые блага разделяются как бы несправедливо. Ибо услышишь, как будет сказано богатому: *Ты получил уже доброе твоё в жизни твоей*, а бедному, что он принял злое в жизни своей – и потому справедливо один *утешается*, а другой страдает (Лк. 16, 25).

НЕВОЗДЕРЖАНИЕ

Невоздержание – это явный порок, и в первую очередь необходимо позаботиться о том, как уварчевать этот недуг. Ибо человеколюбивый Бог, желая показать, как велико зло невоздержания, нередко попускает душе страдать недугом неумеренности в том, что вредно для тела, чтобы через телесное страдание, которому подвергается от неумеренности, она могла осознать вред для себя самой и быть напутствованной к воздержанию во всём.

НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ

Молитва есть прошение благ, воссылаемое благочестивыми к Богу. Прошения же, без сомнения, не ограничиваем словами, ибо не думаем, что Бог имеет нужду в словесном напоминании, но знает полезное для нас, когда мы и не просим.

Поэтому что же мы говорим? То, что надо не только в словах заключать молитву, но и в душевных устремлениях и в добродетельных делах, непрерывно продол-

жаемых всю жизнь. Ибо сказано: *Едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте в славу Божию* (1 Кор. 10, 31).

Сидишь за столом – молись; вкушаешь хлеб – воздавай благодарение Давшему; подкрепляешь вином немощь тела – помни Подавшего тебе этот дар на веселье сердцу и в облегчение недугов. Миновала потребность в пище? Да не прекращается памятование о Благодетеле. Имеешь одежду – благодари Даровавшего нам покровы, пригодные для зимы и лета, сохраняющие жизнь нашу и закрывающие наше безобразие.

Прошёл ли день? Благодари Даровавшего нам солнце для совершения дневных дел и Давшего огонь освещать ночь и служить для прочих житейских потребностей. Ночь пусть доставит тебе другие побуждения к молитве. Когда воззришь на небо и устремишь взор на красоту звёзд, молись Владыке видимого и поклонись наилучшему Художнику – Богу, Который *всё соделал... премудро* (Пс. 103, 24).

Когда увидишь, что вся животная природа объята сном, опять поклонись Тому, Кто и против нашей воли посредством сна

освобождает нас от непрерывности трудов и через малое успокоение опять даёт бодрость сил. Поэтому ночь да не вся будет у тебя исключительным уделом сна; не попускай, чтобы от сонного бесчувствия сделалась бесполезной половина жизни, напротив, да разделится у тебя ночное время на сон и на молитву.

Таким образом, непрестанно будешь молиться, не в словах заключая молитву, а через всё течение жизни приближаясь к Богу, чтобы жизнь твоя была непрерывной и непрестанной молитвой.

НЕПРЕСТАННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

От непрестанного наслаждения увядают чувства.

НЕРАССЕЯННОСТЬ УМА

Ум, не рассеиваясь по внешним предметам и не развлекаясь мирскими предметами под влиянием чувств, входит в самого себя, а от себя восходит к мысли о Боге, всё своё рвение обращает на приобрете-

ние вечных благ, на то, чтобы возрастали целомудрие⁷ и мужество, справедливость и благоразумие, а равно и прочие добродетели⁸, которые, состоя под этими родовыми добродетелями, обязывают христианина всякое дело в жизни исполнять должным образом.

НИЩЕТА

Не всегда нищета похвальна, а только когда она с евангельской целью принята произвольно. Ибо многие по достатку нищие, а в мечтах весьма корыстолюбивы. Бедность их не спасает, а желания губительны. Потому блажен не тот, кто беден, а тот, кто сокровищам мира предпочитает заповедь Христову.

Таковых и Господь называет блаженными, говоря: *Блаженны нищие духом* (Мф. 5, 3), – не бедные имуществом, но избравшие нищету от сердца. А что не по воле бывает совершено, то и не делает бла-

---

⁷ Целомудрие – цельность и здравость ума, полное обладание своим разумом, неприятие постыдных нечистых помыслов, чистота и непорочность души.

⁸ Добродетель: см. сноску на стр. 34.

женным. Потому всякая добродетель, а преимущественно перед всеми нищета, имеет отличительным признаком свободную волю.

Ничто не богаче добродетельной нищеты.

ОБЛИЧЕНИЕ ДЕЛАМИ

Сами дела обличают нас, когда в скорбях скорее прибегаем ко всему прочему, только не к Богу. Болеет у тебя ребёнок – ищешь ворожею, или вешающего на шею невинным младенцам пустые надписи, или, наконец, идёшь к врачу и за лекарствами, что само по себе и не плохо, если бы притом не был забыт Тот, Кто может спасти. Обеспокоил тебя сон – бежишь к толкователю снов. Устрашился ты врага – ищешь заступника в ком-нибудь из людей, опять позабыв о молитве сильнейшему нашему Заступнику – Богу.

Вообще при всякой нужде обличаешь сам себя, что на словах называешь Бога прибежищем, а на деле домогаешься помощи от бесполезного и суетного. Но правед-

нику истинная помощь – Бог. Как военачальник, имея храбрых воинов, всегда готов помочь изнемогшим, так и Бог – наш помощник и соратник всякого сражающегося против козней диавола и посылает служебных духов к требующим спасения.

ОПЬЯНЕНИЕ ДУШИ

Горе вам, пьяные не от вина! Раздражение – это опьянение души; оно так же выводит её из ума, как и вино. И скорбь также есть опьянение; она потопляет разум. Страх – новое опьянение, когда он бывает, от чего не должно его быть. Ибо сказано: *Сохрани жизнь мою от страха врага* (Пс. 63, 2).

И вообще, всякую страсть, которая выводит из себя ум, справедливо можно назвать опьянением. Представь себе разгневанного: как он опьянён страстью; он себе не господин, не узнаёт себя, не узнаёт присутствующих, как в ночной битве за всех хватается, на всякого нападает, говорит, что пришло на ум: он неудержим, ругает, бьёт, грозит, клянётся, кричит, разрывается.

ОТНОШЕНИЕ К БЕСЧЕСТЬЮ

Истреби в себе две мысли: не признавай себя достойным чего-либо великого и не думай, что какой-либо другой человек многим ниже тебя по достоинству. В этом случае наносимые нам бесчестья никогда не приведут нас в раздражение.

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОМЫСЛИЯ

Если у кого-то не соблюдается единомыслие, не оберегается союз мира, не сохраняется кротость в духе, присутствуют же разделение, распри и зависть, то очень дерзко было бы назвать таких людей Христовыми или сказать, что они под управлением Христовым.

ПАМЯТОВАНИЕ О БОГЕ

Непрестанно памятовать о Боге – благочестиво, и в этом боголюбивая душа не знает насыщения.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ

Когда ум борется со страстью и своим усилием и внимательностью одерживает верх, тогда торжествует он победу над страстью и успехом своим как бы увенчивает Самого Бога; а когда, ослабев, поддается сластолюбию, тогда, сделавшись рабом и пленником грехов, предоставляет врагу спасения нашего случай к похвальбе, превозношению и высокомерию.

ПОВТОРЕНИЕ ГРЕХА

Если кто, однажды покаявшись в грехе, опять делает тот же грех, это знак, что он не очистился от первой причины этого греха, от которой, как от некоего корня, опять обязательно произрастает что-либо подобное.

ПОДВИЖНИЧЕСТВО

Не сразу простирайся на самый верх подвижничества, более же всего не полагайся сам на себя, чтобы не пасть тебе с высоты подвижнической жизни по неопытности, ибо лучше постепенное преуспевание.

Понемногу отнимай у себя житейские наслаждения, истребляя все свои навыки, чтобы противодействием своим, сразу приводя в раздражение всякое желание наслаждений, не восстановить против себя толпу искушений.

Когда возьмёшь верх над пристрастием к одному удовольствию, тогда вступай в борьбу с пристрастием к другому, и таким образом преодолеешь всякую склонность к наслаждению. Ибо название удовольствия одно, но роды удовольствий различны.

Поэтому прежде всего будь терпелив во всяком искушении. А сколь многообразными искушениями испытывается верующий: то мирскими потерями, то обвинениями, оклеветаниями, непокорностью, оговорами, гонениями! Всё это и тому подобное служит к испытанию верующего.

ПОДРАЖАЙ ЗЕМЛЕ

Подражай земле, человек: приноси плоды, как она, чтобы не оказаться тебе хуже неодушевлённой земли. Она вырастила плоды не для своего наслаждения,

но на служение тебе. А ты, если и явишь плод благотворительности, то соберёшь его сам для себя, потому что благотворность добрых дел возвращается к дающим.

Подал ты голодному? Подаяние твоё возвращается к тебе с прибытком. Как хлебное зерно, упав в землю, превращается в прибыль бросившего, так хлеб, отданный голодному, впоследствии приносит стократную пользу. Поэтому конец земледелия да будет для тебя началом небесного сеяния, ибо сказано: *Сейте себе в правду* (Ос. 10, 12).

ПОЗНАНИЕ БОГА

Точное соблюдение себя самого в правде Божией даст тебе достаточное руководство и к познанию Бога.

ПОЛЬЗА ПОСТА

Пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны, охранители же жизни нашей – Ангелы – деятельнее пребывают с теми, которые очистили душу постом. Но гораздо бо-

лее полезен он ныне, когда во всей вселенной возвещается о нём проповедь.

Потому никто не исключай себя из списка постящихся, в который вносятся все роды людей, все возрасты, все различия чинов. Ангелы в каждой церкви записывают постящихся. Смотри же, ради кратковременного наслаждения яствами не лишись ангельской записи и перед тем, кто набирает воинов, не окажись виновным в побеге из воинского строя.

Меньше опасности, если кого обличат, что бежал со сражения без щита, нежели когда окажется, что бросил великое оружие – пост. Богат ты? Не обижай поста, не удостоив дать ему место за своей трапезой; не отсылай его из своего дома, с бесчестьем заставив терпеть презрение от сластолюбия, чтобы пост не оговорил тебя со временем перед Богом, Законоположником постов и в виде наказания не наложил на тебя большего воздержания от пищи, по причине или телесного недуга, или какого-то другого печального обстоятельства.

Бедный, не издевайся над постом, потому что давно он у тебя в доме и за твоим

столом. А женщинам столько же свойственно и естественно поститься, как и дышать. Дети, как цветущие растения, да орошаются водой поста. Для старцев лёгким делает труд давнее знакомство с постом, потому что труды, познанные долговременной привычкой, делаются менее скучными для упражняющихся в них.

Путешественникам выгодный спутник — пост, ибо как роскошь заставляет обременять себя тяжестями и носить с собой нужное для наслаждения, так пост делает их лёгкими и свободными в действии. Притом когда предписан дальний поход, воины запасаются необходимым, а не тем, что служит к роскоши; и нам, выходящим против невидимых врагов и после победы над ними спешащим к небесному отечеству, не гораздо ли более прилично, как живущим в воинском стане, также довольствоваться необходимым?

ПОМОЩЬ В СКОРБИ

Будем искать помощи не в крепости, не в благосостоянии плоти, пожелаем заступничества не от кого-либо из почитае-

мых знатными у людей. Не множеством денег, не превосходством силы, не высотой славы приобретается победа – напротив, из преизбытка скорби Господь подаст помощь ищущим Его.

Таков был и апостол Павел, который скорби ставил себе в похвалу, почему мог говорить: *Когда я немощен, тогда силен* (2 Кор. 12, 10). Дай и нам, Господи, помощь от скорби, ибо *от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает* (Рим. 5, 3–5).

Видишь, куда возводит тебя скорбь? К непостыдному упованию! Болен ли ты – благодумствуй, потому что *Господь, кого любит, того наказывает* (Евр. 12, 6). Беден ли ты – веселись, потому что ожидают тебя блага Лазаря. Терпишь ли бесчестье за имя Христово – ты блажен, потому что бесчестье твоё обратится в ангельскую славу.

Убедим себя во время искушения прибегать не к человеческим надеждам и не здесь, на земле, искать себе помощи, но совершать моления со слезами и воздыханиями, с прилежной молитвой, с напряжён-

ным бдением, ибо тот получает помощь от скорби, кто утверждается в надежде на могущего спасти нас Христа Иисуса, Господа нашего.

ПОМЫСЛЫ

В душу, затеснённую предварительно занявшими её помыслами, как войдёт понятие о Боге?

ПОПЕЧЕНИЕ О ТЕЛЕ

Если излишнее попечение о теле бесполезно для самого тела и служит препятствием душе, то покорствовать и служить телу – явное безумие.

ПОСТ

Пост – дар древний, не ветшающий, не стареющий, по непрестанно обновляемый и цветущий во всей красоте.

Пост рождает пророков, укрепляет сильных; пост умудряет законодателей. Пост – добрая стража души, надёжный спутник телу, оружие людей доблестных,

училище подвижников. Он отражает искушения, укрепляет подвижающихся в благочестии; он спутник трезвости, делатель целомудрия⁹; он в битвах совершает доблестные дела, во время мира учит безмолвию; освящает отшельника, совершенствует священника, ибо без поста невозможно отваживаться на священнодействие.

Пост отсылает молитву на небо, делаясь для неё как бы крыльями при восхождении ввысь. Пост – приrost домов, мать здоровья, воспитатель юности, украшение старцев, добрый попутчик путешественников, надёжный спутник супругам. Муж не подозревает измены в супружеской верности, видя, что жена свыклась с постом. Жена не терзается ревностью, замечая, что муж возлюбил пост. Кто истощил дом свой во время поста? Сочти, что в нём теперь, сочти, что будет после, – от поста ничто не убудет в доме.

Пользу поста не ограничивай одним воздержанием в пище, потому что истинный пост есть устранение от злых дел.

---

⁹ Целомудрие: см. сноску на стр. 70.

Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Не *поститесь для ссор и распрей* (Ис. 58, 4). Не ешь ты мяса, но поедает брата? Воздерживаешься от вина, но не удерживаешь себя от обид?

Пост – не новое изобретение, но драгоценность отцов. Всё отличающееся древностью почтенно. Уважь седину поста. Он ровесник человечеству. Пост узаконен в раю. Таковую первую заповедь принял Адам: *От дерева познания добра и зла не ешь* (Быт. 2, 17). А это «не ешь» – узаконение поста и воздержания. И если бы не отпал тогда человек от Бога по причине невоздержания, если бы не повредил себя грехом, то мы не имели бы теперь нужды в этом посте. Ибо *не здоровые имеют нужду во врачах, но больные* (Мф. 9, 12). Мы повреждены грехом – уврачуемся покаянием, а покаяние без поста не действенно.

Но и само пребывание в раю есть образ поста – не только потому, что человек, ведя жизнь равноангельную, преуспевал в уподоблении Ангелам тем, что довольствовался малым, но и потому, что жившим в раю не приходило на ум то, что впослед-

ствии изобретено человеческим измышлением: ни употребление вина, ни заклание животных, ни всё то, что делает мутным человеческий ум.

Поскольку мы не постились, то изринуты из рая, поэтому будем поститься, чтобы снова войти в рай.

Намереваясь поститься, не будь уныл по-иудейски, но покажи себя весёлым по-евангельски (см. Мф. 6, 16), не оплакивая скудость желудка, но радуясь душой о духовных наслаждениях. Ибо знаешь, что *плоть желает противного духу, а дух – противного плоти*. Поскольку же *они друг другу противятся* (Гал. 5, 17), отнимем у плоти её дерзновение, приумножим же душевную силу, чтобы, с помощью поста одержав победу над страстями, увенчаться нам венцами воздержания.

ПОСТ И ВЕСЕЛЬЕ

Пост служит поводом к веселью. Как жажда придаёт питью сладость и голод делает трапезу вкусной, так и пост делает приятным вкушение пищи. Когда займёт

он собою середину между наслаждениями, пресекши их непрерывность, тогда произведёт то, что принятие пищи, как бы находившееся с тобой в разлуке, покажется тебе вожденным.

Поэтому, если хочешь сделать себе стол привлекательным, допусти чередование поста. А ты тем самым, что слишком любишь наслаждение, неприметным образом ослабляешь его для себя и сластолюбием (любовью к удовольствиям) уничтожаешь сладость. Сколь ни было бы вожденным что-либо, от непрерывности наслаждения оно делается презренным; а наслаждение тем, что имеешь у себя как редкость, больше всего желательно.

Так и Сотворивший нас устроил, чтобы приятность даров Его не уменьшалась, потому что одно сменяется в жизни другим. Не замечаешь ли, что и солнце светлее после ночи, и бодрствование приятнее после сна, и здоровье вожденнее после перенесения болезни? Поэтому и трапеза приятнее после поста как богатым, имеющим хороший стол, так и простым людям, которые довольствуются наскоро приготовленной пищей.

ПОСТ И НЕВОЗДЕРЖАНИЕ

Жизнь наша не была бы так много-плачевна и исполнена уныния, если бы пост был главным правителем нашей жизни. Ибо, как очевидно, он научал бы всех не только воздержанию от яств, но и совершенному удалению и отчуждению от сребролюбия, корыстолюбия и всякого порока, по истреблении которых ничто не препятствовало бы нам проводить жизнь в глубоком мире и душевной безмятежности.

Теперь же те, которые отвергают пост и гоняются за роскошью как за блаженством жизни, ввели этот великий рой зол и, сверх того, повреждают свои собственные тела.

ПОХВАЛА И ОБИДА

Если назвали тебя нищим и говорят правду, прими это как правду, а если лгут, что тебе до сказанного ими? Не гордись похвалами, которые выше правды; не огорчайся и обидами, которые не касаются те-

бя. Укоризненно не нищим быть, а не иметь мужества в перенесении нищеты.

ПРАВОЕ СЕРДЦЕ

Прав сердцем тот, чей рассудок не допускает ни излишества, ни недостатка в добродетели, но держится середины. Кто после мужества уклонился в недостаток, тот совращается в робость, а кто простёрся в излишество, тот переходит в дерзость.

Как черта делается кривой, когда прямое направление преломляется то в выпуклое, то в вогнутое, так и сердце делается строптивым, когда его то возвышает высокомерие, то унижают скорби и тесноты.

ПРАЗДНОСЛОВИЕ

Всякое вообще слово, которое не говорит о вере в Бога и спасении души, есть слово праздное. И опасность подобного слова такова, что если сказано и хорошо, но не направлено к созиданию веры, сказавший это не приводит себя в безопасность красотой слова, но тем самым, что

сказанное клонилось не к созиданию, оскорбляет Святого Духа Божия.

ПРЕВОЗНОШЕНИЕ

Помня свою природу (повреждённую грехом), никогда не превознесёшься.

Утратил праведность возгордившийся, погубил награду смело полагавшийся на себя, перед смиренным унижен возвеличивший себя перед ним и перед грешником – не дождавшийся суда Божия, но сам произнёсший о нём суд. А ты никогда не превозносишься ни перед кем, даже и перед великими грешниками. Смиреномудрие часто спасает и того, кто совершил многие и великие грехи. Не оправдывай себя больше другого, чтобы, оправдавшись по собственному приговору, не быть осуждённым по приговору Божию.

ПРЕД БОГОМ

Надо всякое дело совершать так, как будто бы оно делается пред очами Господа, и всякую мысль слагать так, как если бы Господь видел её. Ибо в таком случае будет

и всегдашний страх, и любовь станет совершеннее, исполняя сказанное Господом: *Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца* (Ин. 5, 30), потому что душа сохранит всегдашнюю уверенность, что как добрые дела приятны Богу, так дела противоположные вскоре подвергнутся осуждению. И думаю, что вместе с этим достигнуто будет и то, чтобы заповеди Господни исполнять не из человекоугодия. Ибо никто при уверенности, что он в присутствии высшего, не обращается к низшему.

Скрывай себя от людей суетных, обнаруживай же себя всего чаще пред Богом.

ПРЕДЕЛ ЖИЗНИ

О вступивших между собой в союз во время жизни и потом разлучённых смертью рассуждай, что они подобны путникам, которые идут одной дорогой и от непрерывного пребывания друг с другом соединены привычкой. Такие путники, пройдя общий путь, когда видят, что далее дорога делится и каждому по необходимости нужно разлучиться с товарищем, не оставляют в пренебрежении дальнейшего

пути, удерживаемые привычкой друг к другу, но, вспомнив о причине, которая первоначально побудила их к путешествию, отправляются каждый к своей собственной цели.

Как у них цели пути были различными и сближение между ними произошло от привязанности друг к другу во время путешествия, так и соединённым между собой супружеством или каким-то другим общим житием, без сомнения, каждому предстоял свой предел жизни, и предназначенный конец жизни по необходимости разлучает вступивших друг с другом в союз.

Поэтому рассудительной душе свойственно не выходить из терпения и не унывать при разлуке, а благодарить за прежний союз Того, Кто соединил их судьбы.

ПРЕСЕЧЕНИЕ ГРЕХА

Болезни, засухи, бесплодие земли и бедствия, встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха. И всякое «зло» такого рода посылается от

Бога, чтобы предотвратить порождение истинного зла. Ибо и телесные страдания, и внешние бедствия происходят для обуздания греха. Итак, Бог истребляет зло, а не от Бога зло. И врач, хотя бы иногда и причиняя боль, истребляет болезнь, а не влагает её в тело.

Разрушения же городов, землетрясения, наводнения, кораблекрушения, гибель воинств, всякое истребление многих людей, случающееся от земли, или моря, или воздуха, или огня, или какой бы то ни было причины, бывают для того, чтобы умудрить, привести к воздержанию, смирению и чистоте сердечной оставшихся в живых; потому что Бог всенародные пороки исправляет всенародными казнями.

Потому в собственном смысле зло, то есть грех (как зло, наиболее достойное именоваться злом) зависит от нашего произволения, потому что в нашей воле – или удержаться от порока, или быть порочным. А из прочих «зол» иные бывают нужны для испытания, например, Иову – лишение детей, истребление в одно мгновение всего богатства и поражение гнойными

струпами; а иные посылаются как врачевание грехов, например, Давиду домашний позор служил наказанием за незаконное вожделение.

ПРИЧАЩЕНИЕ

Для вечной жизни необходимо причащение Тела и Крови Христовых.

Приступающий к Причастию без понимания намерения, для которого даётся причащение Тела и Крови Христовых, не получает от этого пользы, а причащающийся недостойно – осуждается.

Как тела наши укрепляются полезной им пищей, так и для души есть нечто питательное и дающее ей силу на доброе. Что же это такое? То, о чём Господь сказал: *Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие* (Ин. 6, 55).

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ

Хотя и скрыты от нас причины Божих распоряжений, однако же всё, что быва-

ет по воле Премудрого и любящего нас Бога, как оно ни трудно, непременно должно приниматься нами.

Ибо знает Он, что уделить каждому, что ему полезно и почему нужно положить нам неодинаковые пределы жизни; и есть непостижимая для людей причина, по которой одни берутся отсюда скорее, а другие дольше оставляются бедствовать в этой многоболезненной жизни.

Поэтому за всё должны мы поклоняться Его человеколюбию и не огорчаться, помня великое и славное изречение, какое произнёс великий подвижник Иов, когда узнал, что все десять его детей в короткое мгновение взяты в мир иной: *Господь дал, Господь и взял, как угодно было Господу, так и сделалось* (Иов 1, 21). Чудное это изречение и мы сделаем своим; у Праведного Судии равная награда показавшим равные доблести.

Не ожесточайся в страдании, не говори, что есть какое-то случайное стечение происшествий и нет попечителя, управляющего миром. Не предполагай какого-то злого творца, от неумеренной скорби сам

себе вымышляя лукавые учения, и не выступай из границ благочестия.

Подумай, что устроивший и одушевивший нас Бог каждой душе дал особенный путь в этой жизни и для каждого положил свои пределы исхода из неё. По неизреченным законам Своей премудрости и правды одному предоставил дольше пребывать в сотовариществе плоти, а другому повелел скорее разрешиться от телесных уз.

Как из вверженных в темницы одни большее время бывают заключены в обременительные узы, а другие находят для себя скорейшее освобождение от страданий, так и души одни надолго, а другие ненадолго удерживаются в настоящей жизни, по мере необходимости для каждого, как о каждом из нас премудро, глубоко и неисследимо для ума человеческого предусмотрел Сотворивший нас.

Не слышишь ли, что говорит Давид? *Изведи из темницы* (говорит о бедствиях) *душу мою* (Пс. 141, 7). Не слышал ли о святом, что душа его отпущена? Ибо что говорил Симеон Богоприимец, когда держал в объятиях Младенца, Господа нашего?

Какое произнёс слово? Не это ли: *Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко* (Лк. 2, 29)? Для поспешающего к небесной жизни пребывание с телом тяжелее всякого наказания и всякой темницы.

ПРОРОКИ

Когда душа, посвятив себя всякому подвигу добродетели, сильной любовью к Богу постоянно сохраняет в себе запечатлённое в ней памятование о Господе и таким образом делает Его как бы живущим в себе, тогда, от сильного стремления и неизреченной любви к Богу став боговдохновенной, она делается достойной пророческого дара, потому что Господь даёт божественную силу и отверзает душевные очи для уразумения видений, какие Ему угодно сообщить. Потому пророки назывались прежде прозорливцами, ибо видели будущее, как настоящее.

Пророки видят не одно будущее, но и в настоящем сокровенное.

Каким образом пророчествовали чистые и просветлённые души? Сделавшись как бы зеркалом Божиих действий, они по-

казывали в себе ясное, неслитное, не затемнённое плотскими страстями изображение. Ибо Дух Святой пребывает во всех, но собственную Свою силу показывает в тех, которые чисты от страстей, а не в тех, у кого душа омрачена греховными нечистотами.

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

Не тот исповедует свой грех, кто сказал: «Согрешил я» — и потом остаётся во грехе, а тот, кто, по слову псалма, увидел, познал грех свой и возненавидел его (см. Пс. 35, 3). Какую пользу принесёт больному попечение врача, если страдающий болезнью крепко держится того, что разрушительно для жизни? Так, нет никакой пользы от прощения неправды делающему ещё неправду, и от извинения в распутстве — продолжающему жить распутно.

Но в каком случае отпускаются душевные грехи? Когда добродетель, возобладав душой и всецело оградив её своими уроками, отвратит её от греховного расположения, так что душа, имея случай к какому-либо греху, добровольно стремится избе-

жать его, и хотя легко могла бы сделать неправду, даже без свидетелей, избегает этого как величайшего зла. Кто так расположен благодаря своему навыку, тому могут быть отпущены прежние неправды.

ПСАЛМЫ

Псалом – тишина душ, податель мира; он успокаивает мятежные и волнующиеся помыслы; он смягчает раздражительность души и врачует неводержанность. Псалом – посредник дружбы, единение между далёкими, примирение враждующих. Ибо кто может всё ещё считать врагом того, с кем возносил единый глас к Богу? Потому псалмопение даёт нам одно из величайших благ – любовь, изобретя совместное пение для единения и сводя людей в один слаженный хор.

Псалом – убежище от демонов, вступление под защиту Ангелов, оружие при ночных устрашениях, успокоение от дневных трудов, безопасность для младенцев, украшение в цветущем возрасте, утешение старцам, самое приличное убранство для женщин.

Псалом – это глас Церкви. Он делает празднества светлыми, он производит *печаль ради Бога* (2 Кор. 7, 10). Ибо псалом и из каменного сердца исторгает слёзы. Псалом – занятие Ангелов, небесное жительство, духовный фимиам.

Чему же не научишься из псалмов? Не познаешь ли отсюда величие мужества, строгость справедливости, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое и не назовёшь? Здесь есть совершенное богословие, предречение о пришествии Христовом во плоти, напоминание о суде, надежда на воскресение, страх наказания, обетование славы, откровения Таинств. Всё как бы в великой и доступной всем сокровищнице собрано в книге псалмов.

ПЬЯНСТВО

Пьянство – этот добровольно накликаемый бес, через сластолюбие вторгающийся в душу, мать порока, противление добродетели – делает мужественного робким, целомудренного похотливым, не знает правды, отнимает благоразумие. Как

вода враждебна огню, так неумеренность в вине угашает рассудок.

Невоздержанность в удовольствиях из вина льётся, как из источника, и вместе с опьяняющим питьём вторгается недуг похотливости, от которого наглость упившихся превосходит всякое неистовое стремление скотов к другому полу.

Вино потопляет рассудок и ум и возбуждает, подобно рою пчёл, страсти и сластолюбие.

В душу, осквернённую пьянством, не войдут пост и молитва.

Пьянство – вражда на Бога, а пост – начало покаяния.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И ГНЕВ

От раздражительности – необузданный язык, неукротимые уста, невоздержанные руки, обиды, упрёки, злоречие, удары и многое другое, что едва ли кто и перечтёт, – вот дурные последствия гнева и раздражительности. От раздражительности и меч изощряется, рука человеческая отваживается на убийство челове-

ка. От неё и братья не узнают друг друга, родители и дети забывают узы природы.

Разгневанные сначала не знают сами себя, а потом не знают также и всех ближних. Как горные потоки, стекая в места низменные, увлекают с собой всё встречающееся, так насильственные и неудержимые стремления разгневанных поражают всех одинаково. Раздражённые не уважают ни седины, ни добродетельной жизни, ни родственной связи, ни прежних милостей, ни всего прочего, что имеет какую-либо цену. Раздражение – это какое-то кратковременное бешенство.

Раздражённые часто ввергают сами себя в явное зло; стараясь отомстить другим, не радеют о себе. Уязвляемые воспоминанием об оскорбителях, как жалом, в порывах и скачках своего гнева они до тех пор не успокаиваются, пока или не сделают какого-либо зла огорчившему, или при случае не потерпят чего-то плохого и сами.

Кто объяснит это зло? Отчего люди быстро приходят в раздражение, воспаляемое маловажными причинами; крича, свирепея, кидаясь опрометчивее всякого ядовитого животного, не останавлива-

ются до тех пор, пока от чрезмерности и неисцелимости зла гнев их, подобно пузырю, не лопнет и горячка не остынет?

Душу, приведённую в бешенство гневом, ни острое меча, ни огонь, ни что-либо другое страшное не могут удержать – почти так же, как и человека, одержимого бесом, от которого разгневанный не отличается ни внешним видом, ни душевным расположением. У желающих воздать оскорблением за оскорбление кровь в сердце кипит, бурля и клокоча, как на сильном огне; устремившись на поверхность тела, показывает она разгневанного в ином виде, обычные и всем известные его черты заменив как бы маской, употребляемой в театре.

Раздражение возбуждает ссору, ссора рождает ругательство, ругательства – драку, драка – раны, а от ран нередко бывает смерть.

Остановим зло в первом его начале, всеми мерами истребляя в душах гнев. В таком случае будем в состоянии вместе с этой страстью подсесть, как бы в корне и в начале, большую часть дурного. Укоряет тебя кто-то? А ты благословляй. Бьёт? А ты терпи. Презирает и за ничто почита-

ет тебя? А ты приведи себе на мысль, что из земли ты составлен и в землю опять пойдёшь.

Кто ограждает себя такими рассуждениями, тот найдёт всякое бесчестие более лёгким, чем оно обычно бывает в действительности. Через это и для врага сделаешь невозможной месть, показав, что тебя не уязвляют укоризны, и себе предуготовишь великий венец терпения, если бешенство другого превратишь в повод к своему собственному благочестию.

РАЗЛИЧИЕ НАКАЗАНИЙ ЗА ГРЕХИ

Не все, облечённые в это земное тело, будут одинаково судимы праведным Судиею, потому что весьма различные внешние обстоятельства, встречающиеся с каждым из нас, сделают так, что и суд над каждым будет различен. Или делает более тяжкими или облегчает наши грехи то, что от нас не зависит или собирается вокруг нас не по нашей воле.

Тот, кто с самого начала воспитывался в благочестии, избег всяких превратнос-

тей в учениях о Боге, был наставлен в законе Божиим, осуждающем грех и внушающем ему противоположное, если впадёт в идолослужение, не будет иметь такого же извинения, как получивший воспитание от родителей, не знавших закона, от язычников, с детства наученных идолослужению.

РАЗУМ И СТРАСТИ

Пусть страсти твои устыдятся присутствия в тебе разума, как резвые дети стыдятся прихода достопочтенного мужа.

РАССЕЯННОСТЬ

Рассеянность происходит от праздности ума, не занимающегося необходимым. А ум остаётся в праздности и беспечности от неверия в присутствие Бога.

РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ

Говорить со всеми без разбора о тайнах спасения — это то же, как если бы в грязный сосуд вливали многоценное миро.

САМОИСПЫТАНИЕ

Испытай себя самого, кто ты, познай, что тело твоё смертно, а душа бессмертна, что жизнь наша двояка: одна свойственна плоти, скоропреходящая, а другая, сродная душе, не допускает предела. Поэтому внемли себе, не останавливайся на смертном, как на вечном, и не презирай вечного, как преходящего. Не радей о плоти, потому что преходяща, заботься о душе, существе бессмертном.

Слово, останавливая легкомыслие сердца и надменность помыслов и как бы некоторой уздой сдерживая непостоянство мысли, даёт эту великую и мудрую заповедь: внемли себе (наблюдай за собой), не предполагай несуществующего, но располагай настоящим к пользе своей.

Итак, внемли себе. Если ты благоденствуешь, живёшь светло и вся жизнь твоя несётся по течению, это изречение будет тебе полезно, как добрый советник, напоминающий о судьбе человеческой. И если ты угнетён обстоятельствами, оно благовременно будет улаживать сердце, чтобы

тебе от кичливости не превознестишься до непомерной гордыни и с отчаяния не впасть в малодушное уныние.

Не отчаивайся в себе и не теряй окончательно благой надежды оттого, что в настоящем нет для тебя ничего завидного, но возводи душу свою к благам, какие даны уже тебе от Бога и какие по обетованию уготованы впоследствии.

Итак, ты человек, единственное из живых существ земных богосозданное. Ты получил разумную душу, которой уразумеваешь Бога, проникаешь рассудком в природу сущего, пожинаешь сладчайший плод мудрости. Для тебя Бог между людьми, для тебя раздаяние даров Святого Духа, разрушение смерти, надежда на воскресение, Божии повеления, совершенствующие жизнь твою, восхождение к Богу с помощью заповедей, уготованное Царство Небесное, венцы правды, готовые для не уклоняющегося от совершения добродетели¹⁰!

Внемли себе и знай, что одно в душе – разумное и духовное, другое – стра-

---

¹⁰ Добродетель: см. сноску на стр. 34.

стное и неразумное и что первому по природе принадлежит господство, а прочему – повиновение и послушание разуму. Итак, не попускай, чтобы когда-нибудь порабощённый ум стал слугой страстей, и не позволяй страстям восставать против разума и присваивать себе владычество над душой. Вообще же точное соблюдение себя самого в добродетели даст тебе достаточное руководство и к познанию Бога.

САМОМНЕНИЕ

Страшная гордыня – думать, что ни в ком не имеешь нужды, а внимать только себе самому как единственно способному посоветовать лучшее.

СВОБОДА

Богу угодно не вынужденное, а совершаемое по стремлению к добродетели. Добродетель же происходит от воли, а не от необходимости; а воля наша зависит от того, что в нас; и что в нас, то свободно. Потому кто порицает Творца, что не устро-

ил нас по естеству безгрешными, тот делает не что иное, как предпочитает природе разумной неразумную, природе, одарённой свободой воли и самостоятельной деятельностью, — неподвижную и не имеющую никаких стремлений.

СВОБОДА ОТ ГРЕХОВ

Наг вошёл ты в мир, — о, если бы из жизни выйти тебе обнажённым от грехов!

СЕРДЦЕ И СЛОВО

Сердце наше есть как бы некоторый источник, а произносимое слово — как бы некоторый ручей, текущий из этого источника. Поэтому утекает столько же, сколько излилось первоначально; каково сокровенное, таково и проявившееся.

СКОРБИ

Уловляют нас скорби, производя в нас терпение, через терпение же искущённость, или опытность, а через опытность — упование.

Для земледельцев не новость земельные труды, для пловцов не бывает неожиданностью буря на море, не странность и для подёнщиков летний пот. Так и скорби в настоящем мире не составляют чего-либо неожиданного для избравших благочестивую жизнь. Напротив, с каждым из перечисленных дел для приступающих к ним сопряжён известный труд, избираемый не ради него самого, но ради наслаждения ожидаемыми благами, потому что трудности всякого такого дела облегчаются надеждами, которые поддерживают и ободряют людей в продолжение целой жизни.

Жизнь человеческая – непостоянное море, зыбкий воздух, неуловимое сновидение, утекающий поток, исчезающий дым, бегущая тень, собрание вод, колеблемое волнами. И хотя буря страшна, плавание опасно, однако же мы, пловцы, спим беспечно.

Видишь бурю – правь искуснее; смотри, как плывёшь, не затопи ладьи своей, нагрузив её или богатством, приобретаемым неправдой, или бременем страстей. Поэтому весьма благовременно взывает блажен-

ный апостол Павел: *Великое приобретение – быть благочестивым*¹¹ (1 Тим. 6, 6).

Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, потому что всего богаче довольство всем, жизнь без излишеств, упокоение беззаботное, богатство, не вовлекающее в сети, нужда, дающая и послабление, тяжесть без скорби, содержание нескудное, наслаждение не посрамляющее.

Приучающие себя быть довольными избегают волнений богатства, ибо богатый всего боится: боится дней как времени судопроизводств, боится вечеров как удобных вора, боится ночей как мучений от забот, боится утреннего времени как доступа к нему льстецов, боится не только времени, но и места. Его приводят в ужас нападения разбойников, злоумышления

---

¹¹ Благочестие заключается в знании заповедей Христовых и следовании им на деле. Это прежде всего заповедь *возлюби ближнего твоего, как самого себя* (Мк. 12, 30–31) и Заповеди блаженства (см. Мф. 5, 3–12). Следование этим заповедям Евангелия призвано изменить душу человека к добру, направить на борьбу с собственной греховностью и страстями, которые, как бы ни были привычны и дороги человеку, причиняют ему страдания, лишают любви и удаляют от Бога.

воров, клевета притеснителей, расхищения сильных, злодеяния домашних, любопытство доносчиков, рассуждения соседей, гнилость стен, падение домов, нашествия варваров, коварство сограждан, приговоры судей, потеря того, что он имеет, отнятие того, чем владел.

О человек, если такова зима обладания, то где же весна наслаждения? Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, оно не прекращается вместе с земной жизнью. Это – стяжание бессмертное, с растратой богатства оно не утрачивается.

СКОРБИ И НАДЕЖДА

Искусство кормчего испытывает буря, борца – арена, военачальника – битва, великодушного – несчастье, христианина – искушение. И скорби изобличают душу, как огонь золото: беден ли ты – не унывай, ибо чрезмерное уныние бывает причиной греха, когда скорбь потопляет собой ум, смущением производится смятение мыслей и от недостатка рассудительности рождается неблагодарность.

Напротив, имей надежду на Бога. Не может быть, чтобы Он не обращал взора на твоё стеснённое положение. В руках Его пища для тебя, но медлит дать тебе, чтобы испытать твою твёрдость, чтобы узнать твоё расположение, не похоже ли оно на расположение людей невоздержанных и непризнательных, потому что и они, пока пища у них во рту, хвалят угощающих, льстят, ставят их выше всего, но если трапеза отложена ненадолго, как камнями мечут бранью в тех, которым недавно из любви к наслаждениям кланялись, как Богу.

СКОРБЬ ОТ СЛОВ

Обыкновенно возбуждают в нас скорбь не слова, а презрение к укорившему нас и представление каждого о себе самом. Потому если уничтожишь в мысли своей то и другое, произносимые слова будут не более как пустым шумом.

СЛАВА И ЧЕСТЬ ГОСПОДУ

Сказано: *Воздайте Господу славу и честь* (Пс. 28, 1). Как же мы, земля и пе-

пел, Великому Господу приносим славу? Как приносим Ему честь? Мы приносим славу добрыми делами, когда дела наши бывают светлы перед людьми и люди видят дела наши и прославляют Отца нашего, который на небесах (см. Мф. 5, 16). А также можно прославить Бога целомудрием¹² и праведностью¹³.

Честь приносит Богу, по слову притчи, тот, кто чтит Бога праведными своими трудами. Но не приносит Господу славы и чести тот, кто пристрастен к славе человеческой, кто уважает деньги, кто дорого ценит плотские удовольствия, кто дивится учениям, чуждым благочестия, – ибо как добрыми делами приносим славу Господу, так дурными делами производим противоположное.

СЛЕДСТВИЯ ГРЕХА

Когда увлекаешься в какой-нибудь грех, представь себе мысленно страшное и нестерпимое судилище Христово, где на

---

¹² Целомудрие: см. сноску на стр. 70.

¹³ Праведность – правильная христианская жизнь, следование Евангелию и во внешней, и во внутренней жизни.

высоком и превознесённом Престоле восседает Судия, вся же тварь с трепетом предстоит при славном Его явлении, и каждый из нас приводится на испытание сделанного им в жизни; потом к совершившему в жизни много дурных дел приставляются страшные и угрюмые демоны, у которых и взор огненный, и дыхание огненное по жестокости их воли, и лица подобны ночи по унылости и человеконенавистничеству; потом непроходимая пропасть, глубокая тьма, огонь несветлый, который во тьме содержит попяляющую силу, но лишён светозарности; потом какой-то ядоносный и плотоядный червь, пожирающий с жадностью, никогда не насыщаемый и своим пожиранием производящий невыносимые болезни; потом жесточайшее из всех мучений – вечный позор и вечный стыд.

Этого страшись и, этим страхом вразумляемый, как некоей уздой удерживай душу от дурных желаний.

СЛУЧАЙНОСТЬ

Ничто да не приведёт тебя к неверию. Не говори – это произошло случайно, а это

встретилось само собой. В том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределённого, ничего напрасного, ничего случайного. Не говори – злая случайность или недобрый час. Это слова людей невежественных. *Не две ли малые птицы продаются за ассарий (мелкая монета)? И ни одна из них не упадёт на землю без воли Божией (Мф. 10, 29).* Сколько волос на голове? Ни один из них не забыт. Видишь ли Божие око – как ничто, даже и самое малое, не избегает Его надзора?

СМЕХ

Предаваться неудержимому и неумеренному смеху – знак невоздержанности, необузданных движений и не сокращаемого строгим разумом превозношения в душе.

СМИРЕНИЕ

Кто чужд всякого превозношения, ничем человеческим не гордится, тот и сердцем сокрушен, и духом смирен. Правда, бывает смирен и тот, кто ходит во грехе, потому что ничто так не смиряет, как грех.

СМИРЕННОМУДРИЕ

Смиренномудрие¹⁴ часто спасает того, кто сделал многие и великие грехи. Не оправдывай себя больше другого, чтобы, оправдавшись по собственному приговору, не быть осуждённым по приговору Божию.

Не будь несправедливым судьёй самого себя, испытывай себя, не льстя себе, не величайся заслугами, при этом извиняя себя в том, что сделал плохого сегодня и в прежние дни.

Напротив, когда настоящее заставляет тебя возгордиться, приводи себе на память давнее, и избавишься от глупой надутости. И если увидишь ближнего во грехе, не на одно это смотри, но подумай, что сделал или делает он хорошего, и нередко, рассудив вообще, а не в частности, увидишь, что он лучше тебя. И Бог испытывает человека не в частности.

СОБЛАЗН

Соблазняет тот, кто преступает закон словом или делом и другого вводит в без-

---

¹⁴ Смиренномудрие – мудрость со смирением, то есть без осуждения кого-либо, без гордости (высокой самооценки), без стремления возвыситься над другими людьми.

законие, как змий Еву и Ева Адама, или кто препятствует исполнять волю Божию.

Соблазн бывает от многих причин. Ибо соблазн или происходит по вине соблазняющего, или случается самому соблазняемому быть виной соблазна; и в них опять бывает это различно, иногда по злонаправию, а иногда по неопытности или того, или другого.

СОБСТВЕННОСТЬ

Кто корыстолюбив? Не удерживающийся в пределах умеренности. А кто хищник? Отнимающий у всякого то, что ему принадлежит. Как же ты не корыстолюбив, как же ты не хищник, когда превращаешь в собственность то, что получил только в распоряжение?

СОВЕСТЬ

Внутри каждого из нас есть некое мерило, устроенное Творцом нашим, с помощью которого можно различить природу вещей. *Я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло* (Втор. 30, 15), – говорит Гос-

подь, — две вещи, по природе взаимно противоположные. Взвешивай же их на собственном судилище твоём, вымеряй тщательно, что полезнее для тебя, избрать ли временное удовольствие и за него получить вечную смерть или, избрав страдание при упражнении в добродетели, употребить это средством к приобретению вечной радости.

СОВЕТ НЕЧЕСТИВЫХ

Сперва начинаем обдумывать намерение, потом подкрепляем его, а после того утверждаемся в обдуманном. Потому первоначально следует назвать блаженной чистоту наших помышлений, потому что корень телесных действий составляют сердечные совещания. Так, блудная мысль воспламеняется сперва в душе сластолюбца, а потом производит телесное растление. Потому и Господь говорит, что внутри человека находится оскверняющее его (см. Мф. 15, 18).

Поскольку же грех против Бога называется в собственном смысле нечестием,

то никогда не допустим в себе сомнений о Боге по неверию. Ибо это значит уже пойти *на совет нечестивых* (Пс. 1, 1), ежели скажешь в сердце своём: «Есть ли Бог, всем управляющий? Есть ли Бог, на Небе распоряжающийся всем порознь? Есть ли суд? Есть ли воздаяние каждому по делам сего? Для чего праведные живут в нищете, а грешные богатеют? Одни немощны, а другие наслаждаются здоровьем? Одни обещены, а другие имеют славу? Не по воле случая ли движется мир? И не случай ли неразумный без всякого порядка распределяет каждому жребий жизни?»

Если так помыслил ты, то тем самым пошёл на совет нечестивых. Потому блажен, кто не дал в себе места сомнению о Боге, кто не впал в малодушие при виде настоящего, но ожидает с надеждой будущего, кто не допустил недоверчивой мысли о Создавшем нас.

СПОСОБНОСТИ

На пользу разумной душе даровал Бог все способности: как способность любить, так и способность ненавидеть, чтобы, уп-

равляемые разумом, любили мы добродетель и ненавидели порок.

СТРАСТЬ ЧРЕВОУГОДИЯ

Как вода, разделяемая на многие протоки, делает так, что зеленеют все места, лежащие около протоков, так и страсть чревоугодия, если разлилась в твоём сердце, напоив все твои чувства и насадив в тебе лес пороков, превратит твою душу в жилище зверей.

СТРАХ ВРАЖИЙ

Не всякий страх благ и спасителен, но есть страх вражий, о котором молится пророк, чтобы он не приближался к душе его, говоря: *Сохрани жизнь мою от страха врага* (Пс. 63, 2). Тот страх – вражий, который вдыхает в нас боязнь смерти и который внушает нам страшиться напастей от людей.

Ибо боящийся этого сможет ли во время мученичества противостоять греху даже до смерти и воздать долг умершему за нас и воскресшему Господу? А также при-

водимый в страх демонами имеет в себе страх вражий. И вообще такой страх кажется мне немощью, порождённой неверием, ибо верующий, что у него есть крепкий помощник – Господь, не страшится никого из старающихся смутить его.

СУД И МИЛОСТЬ

И милость Божия – не без суда, и суд не без милости. Бог, и милуя, с рассуждением и мерой оказывает милосердие достойным, и судя, с пощадой нашей немощи производит суд, наказывая нас более по человеколюбию, нежели для воздаяния равным за равное.

Поскольку мы некогда были славны в райском состоянии, а по причине падения стали бесславны и унижены, то Бог нас милует, видя, какими мы были и какими сделались.

Потому и Адама призывал Он гласом милосердия, говоря: *Адам, где ты?* (Быт. 3, 9). Ибо не ответа требовал Всеведущий, но хотел, чтобы Адам подумал, чем он был и чем стал. «Где ты?» – то есть како-

му падению подвергся ты, будучи на такой высоте!

СУДЬЯ

Не будь судьёй чужих согрешений. У них есть Судия праведный, *Который воздаст каждому по делам его* (Рим. 2, 6). Ты наблюдай за своими и, насколько есть сил, облегчай своё бремя покаянием, ибо грех тяжек. Отягощающий бремя своё сам и понесёт его. В покаянии – спасение, а неразумие – смерть покаяния.

ТЕРПЕНИЕ И СМирЕНИЕ

Терпением укрощается душевная раздражительность, а по истреблении всякого высокомерия совершенствуется смирение. Ибо трудно представить, чтобы человек, который не терпит быть ниже всех и последним, мог когда-нибудь или укоряемый удержаться от гнева, или во время скорби терпением победить искушения.

А кто преуспел в высшем смирении, тот, слыша укоризны, поскольку сам себя

сознаёт ещё более достойным унижения, не смутится душой оттого, что бесчестят его словами. Но если назовут его нищим, знает, что он действительно нищ во всём и скуден и всякий день имеет нужду в подаении от Господа.

ТИШИНА

Когда душа наша в тишине и не возмущается никакой страстью, в ней, как в зеркале, чисто и не омрачено Божие озарение.

ТЩЕСЛАВИЕ

Желать большего в сравнение с другими, даже и в хорошем, — это есть страсть состязания, происходящая от тщеславия.

Тщеславие бывает не только искоренителем добрых дел, но и путеводителем к делам лукавым. Поэтому, имея в виду здравый разум и Бога, наставника здравого разума, надо идти тем путём, каким поведёт Бог. Если иные похвалят тебя за этот путь, не следует ставить высоко их похвалу, обращая взор к небесному Хвалителю.

УДАЛЕНИЕ ОТ МИРА

Каждый день приносит с собой своё омрачение души, и ночи, получая в наследство дневные работы, обольщают нас теми же представлениями. Один только способ избежать этого – это удаление от мира. А удаление от мира состоит не в том, чтобы телом быть вне мира, но чтобы душой оторваться от пристрастия к телу: *Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего* (1 Ин. 2, 16).

УЗКИЙ И ШИРОКИЙ ПУТЬ

Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14, 22). Но за этими скорбями следует блаженство в Царстве Небесном, а труды ради греха ожидает геенское мучение и сетование. Ибо, если рассмотреть строго, то и диавольские дела делателям беззакония обходятся не без труда.

Нужно ли проливать пот для целомудрия? Блудник же весь облит потом, его истомляет сластолюбие. Воздержание отнимает ли у тела столько здоровья, сколько

портит гнусная и бешеная невоздержанность? Бессонны ночи у тех, которые проводят их в молитвах, но гораздо тяжелее очи тех, которые неусыпно творят неправду. Страх быть уловленным грехом и страсть к удовольствиям совершенно гонят всякое спокойствие.

Если же, избегая узкого пути, ведущего к спасению, ты идёшь пространном путём греха, — боюсь, как бы, продолжая идти широкой дорогой, не нашёл бы ты и мучительного пристанища, соответствующего этому пути.

УЛОВКИ ДИАВОЛА

Один у нас противник, заграждающий нам пути к спасению — диавол, будем побеждать его благоразумием. Он внушает нам медлительность — встанем на делание. Он обольщает сердца наши пустыми обещаниями — не останемся в неведении о его замыслах. Не он ли, хотя не советует нам сегодня делать грех, однако же убеждает нас отложить правду до завтра?

Поэтому Господь, разрушая его лукавые советы, говорит: «О, если бы вы ныне

послушали глас Мой!» (см. Пс. 94, 7). Тот учит: сегодня – мне, а завтра – Богу. Господь вопиет против этого – ныне услышьте глас Мой!

Пойми лукавого врага: не смеет он прямо советовать, чтобы мы совершенно отпали от Бога – знает, что христианам тяжело это слышать, – но обольстительными средствами достигает своего предприятия.

Диавол мудр на зло, но добра делать не умеет. Он видит, что мы, люди, живём настоящим, и что всякое дело у нас делается ради настоящего; потому, ухищрённо похищая у нас «сегодня», оставляет нам надежды на «завтра». Потом, когда настанет завтра, опять приходит и требует «сегодня» – себе, а «завтра» – Господу. Так и всегда, отнимая у нас настоящее посредством удовольствий и предоставляя нашим надеждам будущее, незаметно уводит нас из жизни.

УМ НЕРАССЕЯННЫЙ

Ум, не рассеиваясь по внешним предметам и не отвлекаясь мирским под влиянием чувств (см. 1 Ин. 2,16), входит в са-

мого себя, а от себя восходит к мысли о Боге; озаряемый же этой Добрóтой¹⁵, забывает даже о потребностях естества, душа не увлекается ни попечением о пропитании, ни беспокойством об одежде, но, свободная от земных забот, всё своё рвение обращает на приобретение вечных благ, на то, чтобы возрастали в ней целомудрие и мужество, справедливость и благоразумие, а равно и прочие добродетели, которые, состоя под этими родовыми добродетелями, обязывают христианина всякое дело в жизни исполнять должным образом.

УРОКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

Вот первоначальные советы и вступительные уроки благочестия¹⁶: старайся преодолевать свой язык, воздерживаться от коварных замыслов, уклоняться от зла.

И дóлжно сперва, как от плохого пути, удалиться от привычки к порочной жиз-

---

¹⁵ Добрóта – красота внешняя и внутренняя, включающая в себя и доброту в современном смысле. В отношении Бога добрóта – это абсолютное совершенство красоты, добра и любви.

¹⁶ Благочестие: см. сноску на стр. 108.

ни, а потом уже приступить к совершению добрых дел. Потому что невозможно приняться за доброе, прежде не отступив и совершенно не уклонившись от зла, как невозможно возвратить здоровье, не освободившись от болезни, или согреться раньше, нежели совершенно пройдёт озноб; всё это одно с другим несовместимо. Так же и тот, кто хочет вести добрую жизнь, должен освободиться от соприкосновения со злом.

УСЕРДИЕ ПРЕД БОГОМ

Небесный Царь не вынуждает, не требует податей, но принимает усердствующих, чтобы подающие сами получили, оказывающие честь сами были почтены, разделяющие с другими временные блага призваны были в общение благ вечных.

УСПОКОЕНИЕ – В БОГЕ

Всякий человек имеет нужду в великой помощи, потому что по немощи, естественно в нём находящейся, он встречает много горестного и трудного. Потому, ища

убежища от всех бедствий, как бы удаляясь в безопасное место, прибегает он к Богу, только пребывание в Нём признавая для себя успокоением.

Но хотя все согласны в том, что прибежище наше в Боге, однако же диавол вводит людей во многие заблуждения и затруднения при выборе спасителя, ибо уловляет их в засаду, как неприятель, и уловленных опять обольщает мыслью прибегать к нему как к хранителю. Потому людям угрожает двоякое бедствие: или быть насильственно взятыми в плен, или погибнуть от обольщения. От этого неверные прибегают к демонам и идолам, утратив веру в истинного Бога из-за произведённого в них диаволом смешения понятий.

Да и знающие Бога погрешают в различении вещей, поступая невежественно при прошении: одного прося как нужного, хотя часто оно не служит им на пользу, и от другого уклоняясь как от зла, хотя это принесло бы им иногда и много пользы. Например, болен ли кто – избегая тягостей болезни, молится он о здоровье. Потерял ли деньги – скорбит об утрате.

Но часто и болезнь полезна, когда она вразумит грешника, и здоровье вредно, когда для пользующегося им послужит пособником ко греху. Так и деньги для иных стали средством к распутству, а нищета исправила нравы многих, имевших дурные стремления.

Итак, не избегай чего не должно и не прибегай к кому не следует. Но пусть будет у тебя одно избегаемое – грех и одно прибежище в несчастьях – Бог. Не полагайтесь на князей, не превозносите ненадёжным богатством, не гордитесь телесной силой, не гонитесь за блеском человеческой славы. Ничто это не спасает, всё это временно, всё обманчиво; одно прибежище – Бог.

ЦЕЛОМУДРИЕ В СТАРОСТИ

Целомудрие в старости – уже не целомудрие, а невозможность предаваться невоздержанию.

Пока есть у тебя силы, преодолевай грех разумом, ибо вот добродетель – уклоняться от совершения зла и делать добро. А когда порок от усталости приходит в без-

действие, это само по себе не заслуживает ни похвал, ни наказаний.

ЧЕЛОВЕК

Что по существу наше? Это душа, которой живём, сущность тонкая и духовная, не имеющая нужды ни в чём обременяющем; это тело, которое дал Творец душе, чтобы, как на колеснице, она вошла в эту жизнь. Ибо вот что такое человек — ум, тесно сопряжённый с приспособленной к нему и приличной ему плотью.

Ему предназначено начальствовать над тем, что на земле. Перед ним простирается творение Божие как пример доброго делания. Ему положен закон — по мере сил подражать Творцу и небесное благоустройство воплощать на земле.

Он, позванный отсюда, переселяется в иной мир, предстаёт перед судом Бога, призывается к ответу, приемлет воздаяние за здешнюю жизнь.

Добродетели¹⁷ делаются нашим достоинством, когда крепко соединяются с нашей

---

¹⁷ Добродетель: см. сноску на стр. 34.

природой, и если только мы сами по собственной воле насильно не отгоним их, то они предваряют нас, поспешающих на небеса, и вечно сияют перед очами Творца.

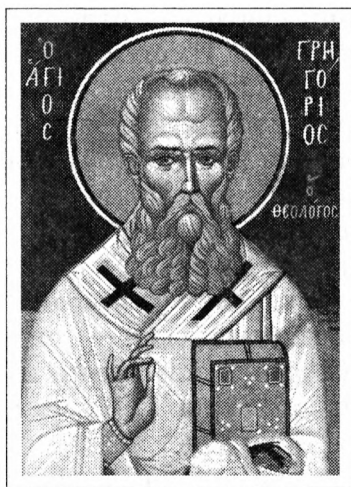
А богатство, власть, известность, роскошь и вся эта толпа соблазнов, ежедневно умножаемая нашим неразумием, не с нами вошли в жизнь — и ни с кем ещё не отходили в иной мир. Напротив, имеет силу сказанное в древности праведным Иовом в отношении всякого человека: *Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь* (Иов. 1, 21).

ЧИСТОТА

Чист тот, кто мудрование плоти подчинил Духу.

**Святитель
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
(329–389)**

Святитель Григорий Богослов

Память 7 февраля (по н. ст.)

Будущий святитель родился в Малой Азии, близ города Назианза, в семье епископа. Христианской вере и благочестию его научила мать, святая праведная Нонна. Затем он получил блестящее образование в Кесарии Каппадокийской, Кесарии Палестинской, Александрии и в Афинах, где жил вместе со своим знаменитым другом, будущим святителем Василием Великим. После окончания обучения Григорий преподавал в Афинах риторику и вернулся домой только в 358 году. Тогда же он принял Святое Крещение.

После возвращения на родину Григорий долгое время уклонялся от каких-либо общественных должностей. Размышление о Боге, молитва, чтение слова Божия, писание вдохновенных слов и божественных гимнов и служение престарелым родителям были его занятием. Некоторое

время он провёл со своим другом Василием в его имении, продолжая изучение богословия, и это время называл потом самым счастливым в жизни.

Но вскоре отец его, нуждаясь в помощнике в своём епископском служении, вызвал сына в Назианз и рукоположил его во священника. Этот сан поначалу так устрашил Григория высотой и тяжестью сопряжённых с ним обязанностей, что он на время удалился в уединение пустыни. Успокоив там волнение духа, он вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь тем, что он, служа Богу, помогает и немощному уже отцу-епископу в его заботах о пастве.

В 374 году скончался отец Григория, а вслед за ним и мать. Святой Григорий продолжал некоторое время труд отца по управлению епархией, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в уединённую обитель, где в посте и молитве пробыл около трёх лет.

Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он

прибыл туда в эпоху владычества еретиков-ариан, когда ими были захвачены все храмы в столице. Святой Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат он освятил как домашнюю церковь, дав ей имя Анастасия (Воскресение) – в надежде на то, что здесь воскреснет Православие, и начал проповедовать. Ариане осыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камнями. Вскоре на жизнь святителя было подготовлено покушение, но тот, кто должен был стать убийцей, сам явился к святому со слезами раскаяния.

Народ узнал своего истинного пастыря и стал объединяться вокруг него. Сильным своим словом, примером своей жизни и пастырским усердием святитель Григорий побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве стекались со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Слушатели громко выражали знаки одобрения рукоплесканиями и восклицаниями, а скорописцы записывали и увековечивали его слова. Еженедельно тысячи людей из ереси возвращались в Православие.

Совершив свой подвиг по утверждению истинной веры, святитель отказался от Константинопольской кафедры, сказав: «Прощай, кафедра – эта завидная и опасная высота!» Он удалился в родное селение близ Назианза, где в постах и молитвах провёл последние годы своей жизни.

За свои замечательные богословские творения святитель Григорий получил от Церкви почётное имя Богослова и вселенского учителя, а за способность проникать мыслью в самые глубокие тайны веры и выражать непостижимые её истины с прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв называет его *умом самым высоким*. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы для праздничных песнопений.

Как поэт святитель Григорий Богослов был одарён чуткой и нежной душой и умел в красивых и сильных образах передавать сложные духовные состояния. Любовь ко Христу и стремление к Нему – вот основной мотив и смысл его стихотворений, проповедей и всей его жизни.

АНГЕЛЫ

Светозарные, невидимые Ангелы. Они свободно ходят вокруг великого престола Божия, потому что они – умы стремительные, они – пламя и божественные духи, быстро переносящиеся по воздуху.

Они усердно служат высоким повелениям. У них нет ни супружества, ни скорбей, ни забот, ни страшного и преступного мятежа страстей. Их ничто не разделяет друг с другом. Все они единомысленны друг с другом, и каждый тождествен сам себе. Одно естество, одна мысль, одна любовь близ великого Царя – Бога.

Они не ищут утешения ни в детях, ни в супругах, ни в том, чтобы для них нести

сладостные труды; не вожаделенно им богатство, нет в них стремления ко злу, какое смертным людям приносит земная жизнь.

Они не сеют, не плавают по морям в угождение необузданному чреву – этому источнику греха.

Они просты, духовны, пронизаны светом, не от плоти ведут начало (потому что всякая плоть, едва окрепнет, как уже и разрушается) и не становятся плотью, но пребывают такими, какими созданы.

У всех у них одна совершеннейшая пища – насыщать ум величиим Божиим и в светоносной Троице черпать безмерный свет.

БЕДСТВИЕ

Одно из бедствий – иметь больше необходимого, не знать никакой меры в приобретении, выбирая лекарством от плохого то, что ещё хуже, и, разгорячая себя питьём, чувствовать тем большую жажду. А от этого смотри какая бывает несообразность! Мы всегда считаем себя бедными, стараясь приобрести, чего ещё не хватает у нас, а в приобретённом не можем найти

для себя утешения, потому что сердце мучится из-за того, чего у нас ещё нет.

Верх бедствия – находить себе защиту не в собственной силе, а в чужом бессилии.

Как птицы или как на море корабли перегоняем друг друга – я и время, ничего не имея в себе постоянного. Но в чём я согрешил, то не проходит, а пребывает; и это всего бедственнее в жизни.

БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

Безмятежность жизни – это прежде всего желанный мир, особенно же мир душевный, то есть угасание страстей.

БЕСПЛОДНОСТЬ

Слово Божие да не будет подавлено в вас житейскими заботами, чтобы вам не остаться бесплодными.

БЕССЛАВНАЯ СЛАВА

Спеши стать совершенным, не угождай тем, кому лучше не угождать. Тешить грех – самая бесславная слава.

БЕССТЫДНЫЙ ВЗОР

Бесстыдный взор – начало бесстыдной любви, и только избегающий такого взора избежит и греха.

БЛАГО

Здесьние блага быстро протекают, даются на час и, как камешки в игре, перекидываются с места на место и переходят то к тем, то к другим. Ничего здесь нельзя назвать своим – всё или время отнимет, или зависть переведёт в чужие руки. Напротив, блага душевные постоянны и прочны, никогда не отойдут и не отпадут от нас, никогда не обманут надежд того, кто им поверил.

Но и само то, что ни одно из здесьних благ не верно людям и не прочно, мне кажется, прекрасно устроено, как и всё прочее, Богом, предусмотрительным Художником – Словом и Премудростью, превосходящей всякий ум (см. 1 Кор. 1, 23–25).

Видимые блага подвергаются и нас подвергают то тем, то другим превратнос-

тям, то возносятся вверх, то падают вниз и кружатся, как в вихре, и прежде, нежели мы овладеем ими, убегают и удаляются от нас, и таким образом играют нами, обманывают нас. Не направлено ли это к тому, чтобы мы, увидев их непостоянство и переменчивость, скорее бы устремились к пристанищу будущей жизни?

В самом деле, что стало бы с нами, если бы наше земное счастье было постоянно, когда и при его непостоянстве мы настолько к нему привязаны, когда его обманчивая приятность и прелесть держит нас, как рабов, в таких узах, что мы ничего и представить себе не можем лучше и выше этого земного, — и это тогда, как мы слышим и верим, что мы сотворены по образу Божию, Который, пребывая на небесах, и нас влечёт к Себе?

БЛАГОПОКОРНОСТЬ

Не будем ни падать духом от бедствий, ни возноситься во время благоденствия. Покоримся Богу, и друг другу, и начальствующим на земле: Богу — по всем причинам; друг другу — для братолюбия; началь-

ствующим — для благоустройства, и тем в большей мере, чем более они кротки и снисходительны.

БЛАГОРАЗУМИЕ

Благоразумие есть опытность в делах.

Верь, что благоразумие надёжнее счастья. Одно есть быстрое течение обстоятельств, а другое — кормило (руль).

БЛАГОРОДСТВО

Благородство бывает троякое. Одно — свыше, и по нему все мы одинаково благородны, потому что все созданы по образу Божию.

Второе зависит от плоти, и по нему, не знаю, благороден ли кто, так как оно вместе с плотью подлежит болезни и смерти.

Третье благородство познаётся по порокам и по добродетелям, и оно нам свойственно больше или меньше — я думаю, в той мере, в какой сохраняем или растлеваем в себе образ Божий.

Человек благородный и мудрый не унижает и доблести врага; он ценит муже-

ство неприятелей выше, чем пороки и изнеженность самых близких ему людей.

БЛАГОРОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЕСТЕСТВА

Сотворивший человека Бог вначале сделал его свободным, ограничив только одной заповедью; сделал богатым среди радостей рая, и благоволил даровать эти преимущества всему роду человеческому в лице прародителей. Тогда свобода и богатство заключались единственно в соблюдении заповеди, а истинные бедность и рабство — в её нарушении.

Но с того времени, как появились зависть и раздоры, как началось коварное владычество дьявола, непрестанно и незаметно привлекающего нас ко злу лакомой приманкой удовольствия и вооружающего дерзких людей против слабых, — с того времени было расторгнуто родство между людьми, отчуждение их друг от друга выразилось в разнообразии званий, и корыстолюбие, призвав закон на помощь своей власти, заставило позабыть о благородстве человеческого естества.

БЛАГОСТЬ БОЖИЯ И БЕЗУМИЕ ЧЕЛОВЕКА

Бог щедро наделил всех людей, конечно, для того, чтобы равным раздаянием Своих даров показать и одинаковое достоинство нашей природы, и богатство Своей благодати.

А люди, спрятав золото, серебро, дорогие и лишние одежды, камни-самоцветы и другие драгоценности, — эти свидетельства битв, междоусобиц и древнего насилия захватчиков верховной власти, — после того, безумные, ещё высокомерно отказывают в милосердии своим бедствующим сродникам по естеству, не желая даже своими излишками помочь им в их нуждах. Какое невежество! Какая глупость!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Воздай что-нибудь Богу в благодарность за то, что ты принадлежишь не к числу имеющих нужду в помощи, а к числу тех, которые могут оказывать благодеяния, что не ты смотришь в чужие руки, а другие — в твои.

Обогати себя не только имуществом, но и благочестием, не только золотом, но и добродетелью, или, лучше, только ею одной. Будь для несчастного богом, подражая милосердию Божию. Ибо ничто так не уподобляет человека Богу, как благотворение, хотя Бог несравненно больше благодетельствует, а человек меньше и сообразно со своими силами. В человеке всего более божественно то, что он может делать добро, благотворить.

Благоразумны те, которые, не веря теперешним благам, собирают себе сокровище в будущем и, видя непостоянство и переменчивость человеческого благополучия, любят благотворительность, которая, будучи проявлением любви, никогда не прекратится (см. 1 Кор. 13, 8).

Зато, без сомнения, они получают, по крайней мере, одно из трёх воздаяний: или то, что никогда не подвергаются бедствиям, потому что Бог часто утешает благочестивых и земными благами, призывая их Своей благостью к состраданию; или то, что и среди бедствий они имеют в себе *дерзновение к Богу* (1 Ин. 3, 21), ибо страждут не за порочную жизнь, а по особенному

устроению Промысла; или, наконец, то, что они по праву могут ждать от благоденствующих людей такой же сострадательности, какую сами оказали нуждающимся во время своего счастья.

БЛАГОЧЕСТИВАЯ ЖИЗНЬ

Более будь сам привязан к Богу, чем стой за учение о Боге. Всякое слово можно оспаривать словом, но жизнь чем оспоришь?

БЛИЗОСТЬ К БОГУ

Все те, которые любят благо мира и, напротив, ненавидят раздор и предотвращают его, близки к Богу и Божественным духам; а те, которые сварливы нравом, ищут славы и тщеславятся тем, чего бы следовало стыдиться, принадлежат к противоположной стороне.

Через болезнь больше приближаются к Богу и через скорбь приобретают Благодетеля, потому что страдающая душа близка к Богу и в беде обращается к Тому, Кто может спасти, — тогда как при обилии даров могла бы и забыть Его.

БОГАТСТВО

Богатство по природе своей не имеет в себе никакой твёрдости; оно уподобляется бурным волнам моря, которые в своём непрестанном стремлении то надуваются, то опадают.

Богатство – самый проворный приспешник в дурном, потому что при могуществе сподручнее всего сделать зло.

Вор опасен для имеющих что-нибудь. А у меня одно богатство – Бог. У меня, если умру, со мной пойдёт всё нажитое мной, ничего не останется ни зависти, ни превратному счастью.

Желаю, чтобы ты богател одним Богом, а целый мир всегда почитал наравне с паутиной.

Вот украшение и для юных, и для старых – обогащаться не имуществом, а добрыми нравами.

БОГАТСТВО ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

Богатство здешнее скоротечно и упоительно; оно слепо, переходит от одного к

другому, многих делает надменными и напрасно старается черпать счастье. Это то же, что вздутие живота при водяной болезни: оно других заражает болезнетворным ядом. Но у меня есть богатство, которое неистощимо и постоянно, твёрдо и неколебимо, выше всех утрат; и это богатство — ничем не обладать, ни к чему не стремиться, кроме Бога и Царствия Его.

Никто не приобретёт и не приобретал ещё до сих пор всего, хотя бы и желал, но можно всё сразу презреть и таким образом стать выше всего.

Пусть иные строят полки вооружённых воинов и больше терпят, нежели причиняют зла, то низлагая других, то оплакивая неизвестность решительных минут, то сражаясь без потерь и успеха, то кровью покупая бремя богатства или могущество самовластья; пусть иные несчастные искатели прибыли измеряют недра земли и неукротимого моря, пусть иные за малые дары намеренно извращают суд и законы! А я обменял всё на одного Христа и бедный крест несу богато, отвергнув всё, что служит добычей моли и зависит от игры счастья.

БОЖИЯ МИЛОСТЬ

Божия милость не в том состоит, чтобы приближать к Себе добрых, а в том, чтобы снизойти к плохому человеку и, подняв его с земли, вознести высоко.

БОРЬБА С ГНЕВОМ

Как удерживаться, чтобы не воспламенялся в тебе гнев от чужого гнева, как огонь от огня? Ибо одинаково плохо как самому предаваться злу, так и приходить в одинаковое расположение с тем, кто предался дурному стремлению.

Во-первых, прибегни немедленно к Богу и проси, чтобы Он нещадно сокрушил злобу, но при этом пощадил самих злобствующих.

А в то же время положи на себя знамение креста, которого всё ужасается и трепещет и ограждением которого я пользуюсь во всех случаях. Потом приготовься к борьбе с тем, кто подал причину к этому гневу (с диаволом), а не с тем, кто предался ему, чтобы тебе, хорошо вооружившись, удобнее было победить страсть. Ибо него-

товый не выдерживает испытаний. А кто хорошо приготовился, тот найдёт и силы победить. И что значит победить? Спокойно перенести оскорбление или чьё-то превосходство.

В-третьих, зная, что ты произошёл из земли и в землю же превратишься, не думай о себе очень много, чтобы не смущало тебя высокое и не по достоинству составленное о себе мнение. Ибо смиренный равнодушно переносит первенство другого, а слишком надменный ничему не уступает.

Но те, которые, чтобы хоть немного остановить своё превозношение, сами себя называют землёй и пеплом – Божии друзья. А ты, якобы совершенный, отказываешься терпеть оскорбления. Смотри, чтобы не понести тебе наказания за самомнение. Где же тебе согласиться потерпеть что-нибудь на самом деле неприятное, когда не можешь благодушно снести даже слова?

В-четвёртых, знай, что и жизнь наша ничто, и мы все не безгрешные судьи о добрых и дурных делах, но по большей части и чаще всего носимся туда и сюда и непрерывно блуждаем. Что гнушно для нас, то ещё не гнушно для Бога, а что для меня не

такое, то, может быть, для Него окажется таким. Одно, без всякого сомнения, гнусно – это злонравие. А здешняя слава, земное богатство и знатность – только детские игрушки. Поэтому о чём сокрушаюсь, о том, может быть, следовало бы мне радоваться, а чем превозношусь, от того лучше смиряться, чем, как теперь, неблагоразумно проявлять высокомерие.

В-пятых, будем иметь больше рассудительности. Если нет и малой доли правды в том, что говорит воспламенённый и ослеплённый гневом, то слова его нимало нас не касаются. А если он говорит правду, значит, я сам нанёс себе обиду. За что же жалуюсь на того, кто сделал явным то, что оставалось до сих пор скрытым? Гнев не умеет сохранять верности. Ибо если он часто прибегает и к неправде, то удержит ли в себе тайну?

ВЕДЕНИЕ

Человеку в жизни наибольшая слава – ведение¹⁸ (знание, разумение); но и оно вредит употребляющему его во зло.

---

¹⁸ Введение: см. сноску на стр. 24.

ВЕЛИКОДУШИЕ И МАЛОДУШИЕ

Великодушен тот, кто всё переносит с благодушием, а не переносить и малости – признак малодушия.

ВЕЛИКОЕ БОГАТСТВО

Для меня великое богатство – Христос. О если бы мне когда-нибудь увидеть Его чистым, незамутнённым умом! Прочим же пусть владеет мир.

ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Оставив весь мир и всякое здешнее бремя, направляй парус в небесную жизнь.

ВЕРНЫЙ ДРУГ

Верный друг дороже золота и множества драгоценных камней. Верный друг – пристанище для успокоения. А если он отличается благоразумием, то это ещё драгоценнее.

ВИНО

Вино – это поджог остывшей страсти, а всякое подложенное в огонь вещество усиливает пламя.

Вино, по природе своей, незнакомо с целомудрием; тем и производит оно удовольствие, что усиливает страсти.

ВНЕШНОСТЬ

Осёл, хоть бы и был увешан золотом, не перестанет кричать по-ослиному. Таков и человек, который превозносится одной только внешностью.

ВОЗВЫШЕННАЯ ДУША

Для душ возвышенных одно отечество – Небесный город, духовный Иерусалим, а не здешние города, которые заключены в тесные пределы и часто меняют своих обитателей. И одно для душ возвышенных владычество – одерживать верх над лукавым духом, не отдавать в плен душу и не отступать в сражении за благочестие, когда порок борется с добродетелью,

мир разрушающийся – с миром постоянным, и сатана вооружается на Христа.

ВОЗДЕРЖАНИЕ

Учись держать чрево в крепкой узде: оно не воздаёт благодарности за оказанные ему благодеяния.

Переполненное чрево не родит тонкой мысли.

ВОЙНА И МИР

Похвальная битва лучше мира, разлучающего с Богом.

ВОСХОЖДЕНИЕ К БОГУ

При помощи книг божественных пророков и боговдохновенных учеников Христа, у которых ум исписан светозарным Духом и которые чистым сердцем видели великого Бога, – а это единственный способ постигать невидимое Божество, – мы стали сведущи в небесном, просвещены Самим Богом и восходим выше и выше, насколько нам, однодневным творениям, возможно восходить

здесь к Богу – ибо глаз и при самом остром зрении с трудом проникает сквозь облака.

ВРАГ ЖИЗНИ

Если человек очень плох, прошу, не вини жизнь, ибо он уже враг этой жизни.

ВРАЗУМЛЕНИЕ

Пока плывёшь при попутном ветре – подавай руку потерпевшему кораблекрушение, пока наслаждаешься здоровьем и богатством – помоги страждущему. Не дожидайся того, чтобы узнать из собственного опыта, какое великое зло есть бесчеловечность и какое великое благо есть сердце, открытое тем, кто терпит нужду.

Не желай дожить до того, чтобы Бог вознёс руку Свою на превозносящихся и пренебрегающих убогими. Вразумись чужими бедами.

ВРАЗУМЛЕНИЕ ГЛУПЫХ

Учи глупых, сообразуясь, насколько можно, с их природой, – и тогда, может

быть, вопреки ожиданиям, сделаешь их благоразумными.

ВРАЧЕВАНИЕ

От всего знаю врачевание, например: от голода – пищу, от невоздержания – скудость, от водяной болезни – выпуск воды, от чужого взгляда – тьму, от слёз – рассудительность или друг, от скорби – время. Но для порочных нет другого врачевания, кроме Божия суда и ран. Но и того не чувствуют злочестивые, в пресыщении презирают они и суд. Собообщник их диавол покрывает их умы мраком, а хребет – медью, чтобы подобно железной наковальне не умягчался и среди бедствий.

Великое врачевание против зла – исповедание греха и удаление от него.

ВРЕМЕННЫЕ БЛАГА

Кто полагается на преходящее и приходящее, тот вверяется потоку, который не стоит на одном месте.

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Христос содержит всё до самых пределов мира, собрав воедино Своими руками, которые некогда распростёр Он на преславном Кресте.

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ

Своё есть время сажать сад, своё время – возделывать землю, своё время – отправляться кораблям в море, время – звероловам ловить зверей в горах, своё время и для войны. Так и людям есть приличное время учиться, когда пламенная любовь согревает душу, когда внутренности сердца не избороздили ещё многообразные начертания, но украшают его одни новописанные красоты. Юноша сам для себя полагает в землю и добрый, и дурной корень жизни.

ВЫСОКОЕ И МАЛОВАЖНОЕ

Ничто великое не бывает без искушения и испытания, ибо по естественному

порядку маловажное сопровождается удобством, а высокое – трудностями.

ВЫСОКОЕ И НИЗКОЕ

Не берись за всё горячо, но держись того, что избрал. Лучше прибавлять доброго, нежели убавлять что-нибудь у добра. Не тех называем дурными, которые стоят низко, а тех, которые, поднявшись высоко, низко падают.

ГИБЕЛЬ УМА

Пьянство, ревность и бес равны между собой. К кому они пришли, у того погублен ум.

ГНЕВ

Гнев – небезопасный советник для всякого; что предпринято в гневе, то никогда не бывает благоразумно.

Гнев всё, даже и то, чего не было, обращает в своё оружие.

Не надо гневаться на слово, ибо эта болезнь настолько неудержима, что часто

одна тень ожесточает нас против самых искренних наших советчиков.

ГНЕВ И МИЛОСТЬ БОЖИИ

К гневу принуждаем Бога мы, а к милости и Сам Он стремится.

ГНЕВЛИВОСТЬ

Гневливость доводит до слова, слово – до удара, от удара бывают раны, а за ранами следует и убийство, и таким образом гневливость делается матерью жестокого убийства.

Больше всего желай, чтобы тебе вовсе не гневаться, потому что это безопаснее всего. А если не так, старайся, чтобы иступление твоё прекращалось прежде вечера, и не давай во гневе твоём заходить солнцу (см. Ефес. 4, 26).

В какой стыд приводит гнев того, кто жестоко им поражён! Есть болезни другого рода – тайные: это зависть, скорбь, ненависть; некоторые из этих недугов или вовсе не обнаруживаются, или обнаружива-

ются мало, и болезнь остаётся скрытой внутри. Иногда сама она скорее изноет в глубине сердца, нежели сделается заметной для посторонних. А и то уже лучше, если беда сокрыта втайне. Но гневливость – явное и совершенно обнажённое зло, это вывеска, которая против воли человека сама себя показывает.

Перед гневающимися надо бы ставить зеркало, чтобы, глядя в него и смиряясь перед безмолвным обвинителем их страсти, они хоть немного сокращали бы свою наглость.

Не так страшно для нас расстройство ума, не так страшны телесные болезни. Эти недуги, хотя жестоки и мучат нас, пока продолжают, делают нас несчастными не по нашей собственной воле; они больше достойны сожаления, чем проклятия. Явное зло менее опасно; вреднее то, которого не признают злом. Пьянство – зло. И кто будет спорить, что оно зло? Но скажи, какое другое зло хуже преступившей меру гневливости? И есть ли от этого какое врачевание?

В иных болезнях прекрасное врачевание – мысль о Боге. А гневливость, престу-

пив меру, прежде всего заграждает двери Богу. Само воспоминание о Боге увеличивает зло, потому что разгневанный готов оскорбить и Бога.

Таковыми рассуждениями всего более преодолевай свой гнев; и если ты благо-разумен, то не потребуется для тебя большего.

ГОРДОСТЬ

Не думай о себе слишком высоко и не полагайся на свой ум, хотя бы ты был и очень мудр. Если и видишь кого-то ниже себя, не превозносись, как всех превзошедший и находящийся близко к цели. Тот не достиг ещё цели, кто не увидел предела своего пути.

Много надо иметь страха, но не должно приходить и в излишнюю робость. Высота низлагает на землю, надежда возносит к небу, а на великую гордыню гневается Бог.

ГРЕХ

Грех есть уклонение от добра, не допускаемое ни законом, ни природой.

ГРЕХ И ПОКАЯНИЕ

Вовсе не грешить — действительно выше человека и принадлежит одному Богу. Но как неисцелимость свойственна злой и враждебной природе и тому, кто действует под её влиянием, так, согрешив, покаяться — свойственно людям, впрочем, не всем, а стремящимся к добру и спасению. Хотя плоть эта и влечёт с собой некоторое зло, и тленное тело отягощает душу и подавляет ум, сотворённый стремиться ввысь (см. Прем. 9, 15), однако же образ Божий да очищает тьму и да возводит на высоту соединённую с ним плоть, поднимая её на крыльях ума.

ДАР БОГУ

Нет дара, который был бы достоин Бога, даже если соберёшь всё, что приносят людям земля, небо и море, потому что всё это Божие. А что же смертный найдёт, кроме этого? Одна только душа есть чистая жертва, а в этом и бедный часто идёт рядом с богатым — и даже опережает его.

ДАР СЛОВА

Имеющие дар слова, не слишком полагайтесь на этот дар, не мудрствуйте до излишества и сверх разума, не желайте во всём одерживать верх, даже и во вред; но в некоторых случаях, только бы было полезно, уступайте в споре победу над собой. Принесите слово в дар Слову, обратите учёность в оружие оправдания, а не смерти.

ДАРЫ

Отними хоть что-нибудь у чрева и посвяти духу. Спаси что-нибудь из огня и положи вдали от пожирающего пламени. Дай немного Тому, от Кого получил несравненно больше. Отдай всё Даровавшему тебе всё. Ты никогда не будешь щедрее Бога, хотя бы и пожертвовал всем, что имеешь, хотя бы отдал вместе с имуществом и самого себя, ибо и то самое, чтобы отдать себя Богу, человек получает от Него же.

Сколько ты ни уплатишь Ему, – всё-таки ещё больше будет оставаться, и ничего не дашь ты своего, поскольку всё от

Бога. И как нельзя опередить своей тени, которая движется вперёд настолько, насколько мы идём вперёд, как нельзя телу вырасти выше головы, всегда над ним возвышающейся, так и нам невозможно превзойти своими дарами Бога. Ибо мы ничего не даём такого, что не принадлежало бы Ему или что было бы вне круга Его щедрости.

Не будем восставать и против бедности как против доли, заслуживающей презрения, проклятия и ненависти. Научимся лучше презирать неумно употребляемое здоровье, плод которого – грех, и уважать благочестиво переносимую болезнь, почитая тех, которые страданием приобрели победу. Как знать, может быть, кроется между болящими какой-нибудь Иов.

ДАРЫ БОЖИИ

Многочисленны дары Божии, наш язык не может изречь их величия. Бог привлекает меня к жизни или смиряя ударами, когда грешу, или улыбаясь мне, когда я близок Ему. Ибо всем управляет Он с умом, исполненным любви к человеку,

хотя и сокровенна глубина Его премудрости, хотя между нами и Богом стоит глубокий мрак, сквозь который немногие проникают отточенным духовным взором, — лишь те, которых просветлила жизнь и которые, став чистыми, коснулись чистой мудрости.

В отношении одного лишь Бога и божественного не знай меры в насыщении. Бог ещё в большей мере дарует Себя тем, которые принимают Его. Он Сам жаждет жаждущих Его, непрестанно и изобильно источая Себя им. А если кто богаче тебя в чём-нибудь другом, терпи это спокойно.

Из многих и великих даров, которые мы получили и ещё получим от Бога, величины и числа которых никто не может изречь, наибольший дар, больше всего свидетельствующий о Божием человеколюбии, есть наше сродство с Ним.

ДАЯНИЕ

Приходил нищий и ушёл, ничего не получив. Боюсь, Господи, как бы и мне, имеющему нужду в Твоей помощи, по моим же законам не отойти от Тебя, ничего

не получив. Ибо кто не дал, тот и получить не надейся.

ДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

В делах человеческих, по естественному порядку, нет ничего твёрдого, ровного, держащегося своими силами и пребывающего в одинаковом положении. Участь наша вращается, подобно колесу, в различные времена, и часто в один день, а иногда и в один час подвергаясь различным переменам, так что скорее можно положиться на постоянство ветров, никогда не останавливающихся, или следов плывущего по морю корабля, или на твёрдость тех линий, какие дети, играя, делают на песке, нежели на человеческое благоденствие.

ДЕНЬГИ

Многое именуется грехом и действительно им является, но идолослужителем (а это самый тяжкий грех в мире) называется тот, кто ничего не знает и не ставит выше денег (см. Еф. 5, 5).

ДЕРЗНОВЕНИЕ

Дерзай верой, победи боязнь состраданием, изнеженность – страхом Божиим, плотские расчёты – благочестием.

ДЕРЗОСТЬ

Дерзость – это смелость там, где не надлежало бы быть отважным.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Десять законов Бог некогда начертал на каменных скрижалях, а ты напиши их у себя на сердце.

Не знай иного Бога, потому что честование возможно только одно – единого Бога.

Не ставь ничтожного кумира и бездушного подобия.

Никогда не вспоминай напрасно имени великого Бога.

Храни всякую субботу, и внешнюю и внутреннюю.

Блажен, если родителям приносишь благодарность, если, где нужно, избегаешь

осквернения рук человекоубийством, чужого брачного ложа, злонамеренного воровства, ложного свидетельства и желания чужой собственности – этой искры, воспламеняющей смерть.

ДОБРО

В том верх благодати Божией, что добро сделано нашей собственностью, не только всеяно в нас с естеством, но и возделывается также нашей волей, которая свободна.

Всякое добро, утверждённое временем и рассудком, превращается в естественное свойство человека.

ДОБРОДЕТЕЛЬ

Добродетель всегда окружена бедствиями, как роза ненавистными и колючими шипами.

Как взойти на верх великой добродетели, которая одна – чистая жертва Чистому. Не думаю, что это возможно здесь. Ибо здесь многослойный туман лежит на глазах. Вожделенно и то, если вместе с этой жизнью оставлю и многоплачевные грехи.

Добродетель – не только дар великого Бога, почтившего Свой образ: нужно ещё и наше стремление. Она не произведение только нашего сердца, потому что нужна превосходнейшая сила. Хотя и очень остро моё зрение, однако же видит предметы не само собою и не без великого светила, которое освещает мои глаза и само видимо для глаз.

И для преуспевания моего нужны две доли от великого Бога, первая и последняя, а также одна доля и от меня. Бог сотворил меня восприимчивым к добру, Бог подаёт мне и силу, а в середине я, который должен осилить предстоящий путь. Я не очень лёгок на ногу, но не без надежды на награду напрягаю свои мышцы в беге, потому что Христос – моё дыхание, моя сила, моё чудное богатство.

Он делает меня и зорким, и доброшественным. А без Него все мы – смертные игральщица суеты, живые мертвецы, смердящие грехами. Ты не видывал, чтобы птица летала, где нет воздуха, чтобы дельфин плавал, где нет воды; так и человек без Христа не поднимается вверх.

ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ И ПОРОЧНОСТЬ

Добродетель неудобна для человеческой природы, как и огонь для влажного вещества. Большая часть людей готовы и способны принимать в себя дурное, подобно тростнику, который, будучи сухим, легко воспламеняется и сгорает при ветре от искры. Ибо всякий скорее принимает в себя в большей мере малый порок, нежели высокую добродетель в малой мере.

Если следуешь советам добродетельных, то не стыдись, когда станут осмеивать тебя порочные. А когда приходит тебе на ум что-нибудь гнусное, представь, что многие на тебя смотрят, и устыдись сам себя.

ДОБРОЕ И НЕДОБРОЕ

Доброго всегда предпочитай недоброму. Общаясь с порочными, и сам непременно сделаешься порочным. От плохого человека никогда не принимай милости, потому что он старается через это найти у тебя извинение своим делам.

ДОБРОЕ ОСНОВАНИЕ

Тебе предстоят скорби, удовольствия, надежды, опасения, богатство, нищета, слава, бесславие. Пусть течёт всё это, как хочет. Человека, утвердившегося на добром основании, не касается ничто непостоянное.

ДОБРЫЕ НРАВЫ

Наилучший дар Богу – добрые нравы. Хотя бы ты всё принёс Ему, однако не принесёшь ничего достойного. Приноси то, что даёт и бедный: чистоту души, доброе дело.

ДОБРЫЙ СОВЕТЧИК

Доброму советчику, как говорят древние, должно вооружиться тремя доспехами: опытностью, дружбой и смелостью.

ДРУГ ПОРОКОВ

Гнев – друг пороков, неприязненный мой защитник и покровитель, делающий

меня надменным и предающий во врата адовы, – покорись ныне Богу и Слову!

Покорись, гневливость, это вскипание, эта полнота человекоубийцы, это очевидное безобразие лица, это смятение мыслей, это упоение, этот легион бесов, это многосложное зло, расторгающее узы и путы на ногах, – покорись, ибо Христос, Которого не вмещает вселенная и Который непогрешимо движет ею, давая жизнь и людям, и Ангелам, а призывающим Его усердно дарует освобождение и от лукавых духов, и от страстей, – Христос хочет, чтобы ты, гневливость, немедленно бежала отсюда и, войдя в свиней, скрылась в бездну! Готово принять тебя это стадо, низвергающееся в глубину (см. Мф. 8, 28–32).

ДУРНЫЕ ПРАВИЛА

Легче вновь напечатлеть истину в душе, которая подобна ещё не исписанной тетради, нежели по старым письменам, то есть после принятых дурных правил и ложных догматов, начерчивать слово благочестия – в таком случае оно сливается и смешивается с первыми.

ДУХ ВРЕМЕНИ

Вот дух времени – всякий смел на всё! Подобно грибам, вдруг появляются из земли и мудрецы, и военачальники, и знатные, и епископы, хотя и не потрудились прежде над чем-нибудь благим. Что же выходит из этого?

Добродетель унижена, не имеет преимуществ перед необразованностью, потому что дерзость пользуется безнаказанностью, легко оправдываясь пустыми словами. Кидайся в неизвестное дело всякий и заносись на крыльях под самые облака; довольно захотеть, а знать дело вовсе не нужно.

ДУХОВНАЯ БОРЬБА

Будем подвизаться против невидимых гонителей и мучителей, против миродержителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных, против страстей внутри нас самих, против ежедневных искушений извне.

Вооружимся терпением против раздражительности, как против зверя, против

языка, как острого меча, и погасим сластолюбие, как огонь.

Приставим к слуху двери, которые бы вовремя отворялись и затворялись, и сделаем целомудренным око, не дадим осязанию приводить нас в бешенство, вкусу – терзать и осмеём неумеренность смеха. По причине страха нищеты не преклоним колен перед золотым тельцом, будем страшиться, чтобы не убояться чего-либо более, нежели оскорбить Бога грехом. Во всём воспримем щит веры и избежим всех стрел лукавого.

ДУХОВНОЕ ВРАЧЕВАНИЕ

Как телам не одинаковые даются лекарства и пища – иное пригодно здоровому, иное больному, – так и души врачуются различным образом и способом. Свидетели такового врачевания – сами болящие.

Одних учит слово, другие исправляются примером. Для иных нужен бич, а для других – узда; ибо одни ленивы и неудобоподвижны к добру, и таких нужно возбуждать ударами слова; другие сверх

меры горячи духом и неудержимы в стремлениях, подобно молодым, сильным коням, бегущим дальше цели, и таких может исправить обуздывающее и сдерживающее слово. Для одних полезна похвала, для других укоризна, но та и другая – вовремя; напротив, без времени и без основания они вредят.

Одних исправляет увещание, других выговор, – или при всенародном обличении, или при тайном вразумлении. Ибо одни привыкли пренебрегать вразумлениями, сделанными наедине, но приходят в чувство, если укорят их при многих; другие же при гласности обличений теряют стыд, но их смиряет тайный выговор, и за такое снисхождение к себе они воздают покорностью.

Иные, превозносясь мыслью, что дела их тайны, о чём они и заботятся, считают себя умнее других, и в таких надо тщательно наблюдать всё, даже самые маловажные поступки, а в других лучше чего-то не замечать, и, как говорится, видя не видеть, слыша не слышать, чтобы, подавив их ревностностью обличений, не побудить к упорству и в конце концов не сделать дер-

зающими на всё, истребив в них стыд – это средство к внушению покорности.

Иногда нужно гневаться, не гневаясь, оказывать презрение, не презирая, терять надежду, не отчаиваясь, насколько этого требует свойство каждого; других надо врачевать кротостью, смирением и соучастием в их лучших о себе надеждах. Одних полезно побеждать; от других часто полезнее быть самому побеждённым; и хвалить или ругать нужно у иного достаток и могущество, а у иного – нищету и расстройство дел.

ДУХОВНЫЙ МРАК

Когда мы отрезвимся от упоения, снимем с глаз чешую, взглянем на свет истины? Какая это тьма, какое сражение среди ночного мрака, какая буря, не позволяющая отличить лица друзей от противников? Для чего мы *сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас* (Пс. 78, 4)? Что за старание о зле?

Отчего такое нескончаемое изнурение самих себя? Или, лучше сказать, мы не из-

нуряем себя, но – что бывает с беснующимися – в самом недуге черпаем для себя силы и радуемся своему истощению. Нигде нет у нас ни слова, ни друга, ни соратника, ни врача, умеющего исцелить или отсечь больную часть тела, ни Ангела-хранителя, ни Бога. И кроме того мы сами себе заграждаем человеколюбие Божие.

ДУША

Душа есть Божие дыхание, и, будучи небесной, она терпит смешение с земным. Это свет, заключённый в пещере, однако же божественный и неугасимый. Ибо человеку, образу великого Бога, неприлично разрушиться бесславно, как разрушаются неразумные животные, – хотя грех и пытался сделать его смертным.

Поскольку душа есть некая Божественная струя и приходит к нам свыше, то единственное дело, естественное ей – стремиться к небу, вступать в общение с Богом, непрестанно устремлять взор к сродному, как можно менее поработаясь немощам тела, ибо тело и само стремится к земле, и душу влечёт вниз.

Если душой владеет ум и часто, как уздой, сдерживает её словом, то, возвышаемая им, возможно, вскоре она достигнет небес и наконец прекратит своё скитание, насыщенная светом, которого желала сподобиться. Ибо Тот, Кто сотворил всё премудрым Словом, через соединение противоположностей составил неизреченную гармонию вселенной и привёл этот мир из неустройства в устройство, — ещё большее чудо показал в природе живого существа.

Как тело бывает в добром состоянии, когда страдает душа, так душа цветёт и простирает взоры ввысь, когда желание удовольствий утихает и увядает вместе с телом.

ДИАВОЛ

Диавол не только сам с собой в раздоре, но, как человекоубийца и ненавистник добра, то же производит и в других. Он всегда преследует ненавистью человеческий род и не терпит, чтобы земные делались небесными, потому что сам за своё злоумышление был низвержен с неба на

землю. Он, злосчастный, пожелал иметь славу первой Красоты и великую царственную честь самого Бога, но вместо света облёкся в ужасную тьму, потому и увеселяется всегда тёмными делами, имеет здесь власть над мрачным грехом.

Этот превратный ум принимает на себя двоякий образ, раскидывая то ту, то другую сеть. Он – или глубочайшая тьма, или, если разгадаешь его, тотчас превращается в светлого ангела и обольщает умы кроткой улыбкой. Потому и нужна особенная осторожность, чтобы вместо света не встретиться со смертью.

ЕДИНОМЫСЛИЕ

Людей, искренно чтущих Бога, ничто не может так сильно побудить к единомыслию, как согласие в учении о Боге, и ничто так не располагает к раздору, как несогласие в этом учении. Человек, самый скромный в других случаях, становится самым пламенным, кроткий – храбрым, когда видит, что через своё равнодушие он лишается Бога, или, лучше сказать, своим падением причиняет ущерб Богу.

ЖАДНОСТЬ

Если ты, сидя за столом с людьми, которые не ниже тебя чином, не соблюдаешь меры и огорчаешь их тем, что всё хватаешь полными горстями, то не похвалят они тебя. То же надо сказать и о приобретении имущества, потому что жадность везде отвратительна.

ЖАЛОСТЬ

Великое лекарство для несчастного, когда кто-нибудь от души пожалеет его; несчастье сильно облегчается искренним соболезнованием.

ЖЕЛАНИЕ И ПРИНУЖДЕНИЕ

Тайна спасения — для желающих, а не для принуждаемых.

ЖИЗНЬ И МЫСЛЬ

Возвышайся больше в жизни, нежели в мыслях. Жизнь может сделать тебя бо-

гоподобным, а мысль доведёт до великого падения. И жизнь устраивай не по малой мерке. Как бы высоко ни взошёл ты, всё-таки ещё будешь стоять ниже заповеди.

ЖИЗНЬ И СЛОВО

Для меня равно плохи и негодная жизнь, и негодное слово. Если имеешь одно, будешь иметь и то, и другое.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Смерть, избавляющая нас от здешних бедствий и многих приводящая в жизнь райскую, не знаю, может ли быть названа в собственном смысле смертью. Она страшна только названием, а не самим делом; и едва ли не безрассудной страсти мы предаёмся, когда боимся того, что не страшно, а гонимся, как за вожделенным, за тем, чего нужно страшиться. Одна для нас жизнь — стремиться к вечной жизни, и одна смерть — грех, потому что он губит душу. Всё же прочее, чему некоторые предают большое значение, есть сновидение, играющее действительностью, и обманчивая мечта души.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Эта краткая и многообразная жизнь есть какое-то колесо, вертящееся на неподвижной оси, и хотя представляется чем-то неподвижным, однако же не стоит на месте; убегая, держится на одном месте, и, держась, убегает; стремительно скачет и не может сдвинуться с места; пытается движением своим переменить положение, и от того же движения приходит в прежнее положение. Потому ни с чем нельзя лучше сравнить жизнь, как с дымом, или со сновидением, или с полевым цветком.

Пыль, земля, кружащийся прах! Земля опять соединяется с землёй, повивается земными пеленами и снова делается пылью, как прах, который сильным круговоротом ветров поднят в высоту и потом брошен вниз. Ибо так и нашу кружащуюся жизнь бури лукавых духов поднимают в высоту — к лживой славе, но пыль тотчас опускается и остаётся внизу, пока слово Творца не соединит того, что было разрушено насильно.

А теперь эта пыль, в которую вложен дух с Божиим образом, как бы возникнув

из какой-то глубины, возглашает земные печальные песни и оплакивает жизнь, как кажется, улыбающуюся.

ЗАБОТА О СЕБЕ И О БЛИЖНИХ

Мы обязаны заботиться о теле, этом сроднике и сослужителе души, и притом – заботиться о теле наших ближних не меньше, как и каждый о собственном, остаёмся ли мы сами здоровыми, или изнурены таким же недугом. Ибо есть мы одно в Господе (см. Гал. 3, 28), богат ли кто, или беден, раб ли кто, или свободен, здоров ли или болен телом; у всех одна глава – Христос, из Него же все (см. Еф. 4, 15–16), и что члены тела один для другого, то же и каждый из нас друг для друга, и все для всех (см. 1 Кор. 12, 12–27). А потому не надо пренебрегать и оставлять без попечения тех, кто раньше подпал под общую для всех немощь. Напротив, мы должны не столько радоваться благополучному состоянию нашего тела, сколько плакать о телесных страданиях наших братьев, должны человеколюбие к ним счи-

тать единственным залогом нашей телесной и душевной безопасности.

ЗАВИСТЬ

Одинаково плохо и завидовать добрым, и любить порочных.

Иди вверх, а зависть пусть остаётся внизу.

Зависть любит нападать не на совершенных, а на тех, которые неожиданно возгордились.

ЗАКОН ПОДЧИНЕНИЯ

Да не замышляет стать головой тот, кто с трудом служит рукой, или ногой, или другим, ещё менее важным, членом тела. Напротив, *каждый оставайся в том звании, в котором призван* (1 Кор. 7, 20), хотя бы и достоин был более высокого.

Довольствоваться имеющимся гораздо похвальнее, нежели домогаться звания, какого не получил. Кому можно без опасности следовать за другим, тот не желай начальствовать с опасностью для себя. Да не нарушается закон подчинения, которым

держится и земное, и небесное, чтобы через многоначалие не дойти до безначалия.

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

Единственная польза от здешней жизни – если само её волнение и смятение руководствует нас к постоянному и незыблемому.

Знаем, для каких бедствий мы оставлены и какие ещё ждут нас, если не предадимся искренно Богу, если, обходя временное, не поспешим к высшей жизни, если, живя на земле, не оставим землю и не будем искренно следовать Духу, возводящему к небесному. Это прискорбно для малодушных, но легко для мужественных духом.

ЗЕМНАЯ СЛАВА

Здешняя слава – ветер, ничтожная милость ничтожных. Если она и справедлива, то ничего не прибавляет. А если не истинна, обращается даже во вред, ибо то, что я на виду, многое отняло у моего внутреннего человека.

Смотри, чтобы не уловила тебя в обман суетная слава, — это западня для людей, недалёких умом.

ЗЛОНРАВИЕ

На доброе дело, хотя оно и велико, никто не обращает внимания; а дурное дело, как оно ни мало, для людей безрассудных и злонравных делается какой-то вывеской.

Для добрых дел безрассудные люди — как железо, а для дурных — как воск и легко отпечатлевают на себе всё плохое.

ЗЛЫЕ

Какого зла исполнены злые! Но они, бедные, даже и не знают этого, не могут для своего спасения воспользоваться чем-нибудь — словом, или советчиком, или памятью о Боге. А ведь всё это — врачевания для больных. Но вот жалкая болезнь! Они считают себя совершенно здоровыми. Так сумасшедшие само расстройство ума признают его крепостью и без крыльев летают, без волов пашут землю.

А посоветуй что-нибудь – и скорее сам потерпишь зло, нежели убедишь словом, чтобы воспользовались каким-нибудь лекарством от недуга. Ибо кто станет лечиться и искать спасения, когда уверен, что он не болен, а здоров? Больному свойственно заботиться о лечении, но больному не до крайности. А кто праведника считает больным, тот примет ли его советчиком в страдании?

ЗНАТНОСТЬ РОДА

Стыдись именоваться порочным, а не низким по происхождению. Знатность рода есть давнишняя гнилость. Лучше начать, нежели закончить собой род, равно как лучше самому быть красивым, нежели родиться от красавцев. Если кто укорит тебя за то, что ты нехорош лицом или что имеешь неприятный запах, неужели скажешь на это, что у тебя отец был пригож или всегда умащался благовониями?

Подобным образом, если уличают тебя в том, что ты порочен и неразумен, не гово-

ри о своих родителях и не указывай на мёртвых. Лучше быть добродетельным, исходя из незнатного рода, нежели человеку благородного происхождения быть порочным.

ИГРА ЖИЗНИ

Не останавливайся в своём пути, видя, что злые ведут спокойную жизнь, и не терзайся сердцем, видя, что добрые изнемогают. Это лишь игра жизни, а ты смотри только на конец её.

ИЗ СОВЕТОВ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЕ

Во-первых, почитай Бога, а потом супруга — глаз твоей жизни, руководителя твоих намерений. Его одного люби, ему одному весели сердце, и тем больше, чем более нежную любовь питает к тебе; под узлами единокровия сохраняй неразрывную привязанность.

Позволяй себе не такую вольность, на какую вызывает тебя любовь мужа, но какая прилична, потому что во всём возмож-

но пресыщение. Но хотя и во всём бывает пресыщение, однако же лучше такая любовь, которая не знает его.

Родившись женщиной, не присваивай себе важности, свойственной мужчине, и не гордись ни родом, ни одеждами, ни мудростью. Твоя мудрость – покоряться законам супружества, потому что узел брака всё делает общим у жены с мужем.

Когда муж раздражён, уступи ему, а когда утомлён, помоги нежными словами и добрыми советами.

Как бы ты ни была раздражена, никогда не укоряй супруга в понесённом ущербе, потому что сам он лучшее для тебя приобретение. Не укоряй и за то, что конец дела противоположен его началу, это было бы несправедливо, потому что по ухищрению демона часто и благоразумные предприятия не достигают своей цели.

Не укоряй его также в недостатке сил, потому что в мече всегда есть сила.

Кого не любит муж твой, того не хвали с хитрым намерением неприметно уязвить мужа словом. Благородным мужам и жёнам, а особенно жёнам, и во всяком другом случае прилична простота сердца.

Радости и все скорби мужа и для себя считай общими. Пусть и заботы будут у вас общие, потому что через это возрастает дом.

И твой совет может иметь место, но верх должен быть мужа.

Когда муж скорбит, поскорби несколько с ним и ты (сетование друзей служит приятным утешением в печали), но вскоре потом, сделав светлое лицо, рассей его грустные мысли, потому что сетующему мужу самая надёжная пристань — жена.

Советую тебе ходить в хорошие собрания благоразумных людей, чтобы в твоём уме напечатлелось какое-нибудь доброе слово, которое или искоренило бы в тебе порок, или крепче привязало бы тебя к добродетели.

Будь высокомудренна (мудра), но не высокоумна (надменна).

У себя, в присутствии ли благосклонного супруга или в отсутствие его, не делай домашних попоек. Если чреву положена мера, то, может быть, победишь страсти.

Если у тебя не обуздан язык, всегда будешь ненавистна мужу. Дерзкий язык часто причинял зло и невинным.

ИМУЩЕСТВО

Добрые нравы — это твоя истинная собственность, а имущество — вещь обманчивая: оно издевается над недугом любви к богатству и любит улыбаться то одному, то другому, подражая обычаю лживой блудницы, которая разными способами обманывает многих поклонников: с одним сближается, другого избегает, тому и другому показывает свою привязанность и ни к одному не имеет искреннего расположения.

Откажись от всего и приобретай только Бога, потому что ты раздаёшь чужое имущество. А если не хочешь отказаться от всего, то отдай бóльшую часть. Если же и того не хочешь, по крайней мере излишки употребляй благочестиво.

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХА

Одно только исповедание греха часто спасало человека, горькими слезами омывало вину и очищало душу, очернённую пороками.

ИСПЫТАНИЕ СКОРБЬЮ

Золото испытывается в горниле, а добродетельный – в скорбях. Часто скорбь бывает легче состояния невредимости.

ИСТИННОЕ БОГАТСТВО

Богатей непрестанно добрыми нравами, и будет у тебя сокровище, которого не расхищают воры, на которое не устремляются доносчики, которого не вычерпывают своими руками притеснители, но которое, оставаясь в обителях бесплотных, без вреда сохраняется в сокровищницах души, и его не поедает стремительная сила огня, не покрывает волна глубокого моря.

К БОГАТОМУ

Одежда, хранящаяся у тебя в сундуках – пища моли; всегда окружён ты скупщиками хлеба, торгуешь не вовремя. Ты берёшь подать с несчастья бедных, собираешь плоды с чужих невзгод; затруднительное положение других для тебя своего рода жатва.

У тебя на столе груды еды – это отрада узкой гортани, о которой все твои заботы; у тебя превозношение чрева, болезнь пресыщения, ибо таковы плоды неумеренности в пище; у тебя пьянство, хоры поющих, дружные рукоплескания, при которых растлевается красота человека – образа Божия.

Ты превозносишься своим блеском, перед всеми в городе высоко носишь свою голову, хвастаешься высотой своего чина, а чины – это борьба зависти и своеволия.

К БОГУ

Кто познаёт следы Твоего совета, Блаженный? Ты, царствуя на небесах) всё видишь и всем управляешь, что ни скрывает в себе беспредельный век. Человеческий же ум, простираясь к Тебе, видит только малое сияние и как бы быстролётную молнию, пробегающую по воздуху.

К СВОЕЙ ДУШЕ

Есть для тебя дело, душа моя, и, если угодно, дело немаловажное. Исследуй са-

ма себя, что ты такое, куда тебе стремиться, откуда ты произошла и где должно остановиться; действительно ли то жизнь, какой теперь живёшь, или есть и другая кроме неё?

Есть для тебя дело, душа моя! Очищай жизнь следующим способом: размышляй о Боге и о Божиих тайнах; размышляй, что было прежде вселенной и что для тебя значит эта вселенная, откуда она произошла и до чего дойдёт.

Есть для тебя дело, душа моя! Очищай жизнь такими размышлениями: Бог правит вселенной и руководит изменениями её — оттого иное постоянно, а иное скоротечно; особенно же наша жизнь подлежит изворотам.

Есть для тебя дело, душа моя! Обращай взор к единому Богу. Какую славу имел я прежде и в каком поругании теперь? Что это за перемены сошлись во мне и какой конец моей жизни? Размышляй обо всём этом, и остановишь шатания ума.

Есть у тебя дело, душа моя! Что бы ни приходилось терпеть, не изнемогай!

КЛЯТВА

Не клясться — вот средство, предохраняющее от ложной клятвы.

Весьма плохо и давать клятву, и требовать её; в обоих случаях оскорбляешь правду.

Человеку доброго нрава меньше нужды в клятве. Что говорю: меньше? Ему вовсе не нужна клятва. За него порукой добрые нравы.

Если одна клятва нарушается, то и все будут нарушены.

Целомудренный¹⁹ не клянётся.

Избегай всякой клятвы. Но чем же убедить других? Словом и жизнью, удостоверяющей в слове. Ложная клятва есть отречение от Бога. К чему тебе призывать в посредники Бога? Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы.

Клятва никогда не должна служить к приобретению имущества, потому что это крайне гнусно и весьма легко может вовлечь в ложную клятву. Да и что, кроме корысти, чаще приводит к ложным клят-

---

¹⁹ Целомудрие: см. сноску на стр. 70.

вам? Когда дело касается денег, весьма многие оказываются злонравными.

КРАСОТА И БЕЗОБРАЗИЕ

Красотой считай благолепие души, — не то, что кисть может изобразить, а время разрушить, но то, что усматривается взором целомудренного ума. А подобно тому и безобразием признавай душевную гнусность.

Красота есть соразмерность во всём, а гнусность есть поругание красоты.

КРЕСТ

Я ношу крест в членах своего тела;
крест в моём шествии; крест в моём сердце.
Крест — моя слава.

КРОТОСТЬ

Спокойно встречать обиду — это негневливость. Древние обыкновенно называли это кротостью.

ЛАКОМСТВО

Моё лакомство – хлеб, для меня самая вкусная приправа – соль. Имея их, отвергаю затеи роскошных, как горечь.

ЛОЖНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

Бóльшая часть из нас, если не все, едва ли не раньше, чем узнаем наименования священных книг, научимся распознавать письма и писателей Ветхого и Нового Завета (не говорю: прежде, нежели омоем душевную нечистоту и гнусность, какими покрыл нас грех), если только затвердим два или три слова о благочестии, и то понаслышке, а не из книги, – мы уже и мудры, и учителя, и высоки в божественном, первые из книжников и законников, сами себя посвящаем в небесные, желаем, чтобы люди называли нас «учитель», нисколько не смотрим на букву, а всё хотим разуметь духовно (сколько грёз, какое обширное поле для пустословия!).

И мы стали бы негодовать, если бы нас не очень хвалили! Таковы те из нас, которые скромнее и проще других. Каковы же

более «духовные» и знатные? Они, если им заблагорассудится, подвергая нас многим осуждениям и испытаниям и ни во что не ставя, удаляются от нас, с презрением даже к сообществу с нами, как с людьми неблагочестивыми.

ЛЮБОВЬ

Любовь есть единомушие, а любовь к Богу – вместе с тем и путь к обожению²⁰.

Любовь прокладывает путь вере.

Любить человека значит воздавать честь Создателю.

Слаба любовь, если разделена между миром и Христом, и наоборот, тверда, если устремлена к единому Богу.

Чем больше кто-то любит, тем чаще смотрит на любимого, и чем чаще смотрит, тем крепче любит. Так образуется прекрасный круг.

Только любящий Христа в самой любви к возлюбленному черпает для себя красоту; и блажен, кто приемлет.

Христос – твёрдое прибежище любящим Его.

---

²⁰ Обожение: см. сноску на стр. 35.

ЛЮБОВЬ ПЛОТСКАЯ

Рассказывают, что один человек скитался по утёсам, влюбившись в пустой и не имеющий вида отголосок, называемый эхом. А другой воспылал любовью к своему собственному изображению и бросился в источник, чтобы обнять подобие своей гибельной красоты. Ещё одна уязвилась любовью к прекрасным струям реки, в безумной страсти не могла отойти от милых берегов, целовала воду, черпала её руками и ловила пену, но и водами не могла угасти в себе пламенеющей страсти. Так слепа и непреклонна плотская любовь!

ЛЮБОМУДРИЕ

Любомудрие состоит в твёрдости души, в чистоте ума и в искренней склонности к добру.

Любомудрствовать (благоразумно рассуждать) о Боге можно не всякому. Это приобретается не дёшево и не пресмыкающимися по земле! Можно любомудрствовать не всегда, не перед всяким человеком

и не всего касаясь, но должно знать, когда, перед кем и сколько.

Любомудрствовать о Боге можно не всем, потому что способные к этому люди – испытывавшие себя, которые провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, или по крайней мере очищают и душу, и тело. Для нечистого же, может быть, небезопасно и прикоснуться к чистому, как для слабого зрения к солнечному лучу.

Когда же можно любомудрствовать? Когда бываем свободны от внешней тины и душевного смятения, когда владычественное (Божие) в нас не сливается с негодными и блуждающими образами, как аромат благовония, смешанного с грязью. Ибо действительно нужно остановиться, чтобы познать Бога (см. Пс. 45, 11).

Перед кем же можно? Перед теми, которые занимаются этим тщательно, а не наряду с прочим толкуют с удовольствием и об этом – после конских скачек, зрелищ и песен, после удовлетворения чрева и того, что хуже чрева, ибо для последних составляет часть забавы и то, чтобы поспорить о божественных предметах и отличиться тонкостью возражений.

О чём же должно любомудрствовать и в какой мере? О том, что доступно для нас, и в такой мере, до какой простираются состояние и способность понимания в слушателе. Иначе, как слишком громкие звуки или чрезмерная еда вредят телу, как вредны тяжести не по силам поднимающим или сильные дожди земле, так и слушатели утратят прежние силы, если их обременить и подавить грузом трудных учений.

МАЛОДУШИЕ

Не многие из людей крепкодушны и с любовью принимают всякое Божие посещение, приятно ли оно для них или скорбно, и знают, что всему есть причина, хотя она и скрыта во глубине Божией премудрости.

Напротив того, вызывают насмешку «благочестивые», когда они малодушно изнемогают и говорят, что их служение Богу остаётся без всякой награды, или даже укореняют в уме совершенно недостойную мысль, будто бы всё в мире устроилось случайно и не Бог управляет человеческими делами, — иначе, как они говорят, у нас господствовал бы другой порядок.

МАЛЫЕ ВЕСЫ

На малых весах колеблется, перевешивая то на ту, то на другую сторону, великое обретение небесной жизни.

МАЛЫЕ ПРОСТУПКИ

И малые проступки кажутся достойными слёз, потому что грех – это отчуждение от Бога.

МАЛЫЙ ВРЕД

И от малой искры возгорается мощное пламя, и укус змеиноного детёныша нередко бывает пагубным. Видя это, уклоняйся и от того, что производит малый вред. Теперь вред не велик, но со временем сделается он большим.

МАЛЫЙ ГРЕХ

Невелика рана, наносимая змеей, но она мгновенно погружает в предсмертный сон, и сама гибель бывает приятна для

умирающих. Потому старайся, чтобы сердце твоё не осквернялось даже и малостью.

МЕРА

Не надо иметь ни неумолимой справедливости, ни благоразумия, избирающего кривые пути. Лучше всего – во всём мера.

Даже прекрасное не прекрасно, если произведено вне порядка, как, например, совершенно неприличны мужской наряд на женщине, женский – на мужчине и слёзы на пиру.

МЕРА СМЕЛОСТИ

Умеряй свою смелость, иначе она будет дерзостью, а не мужеством.

МЕРА СОВЕРШЕНСТВА

Не малыми мерами измеряй путь своей жизни. Ежели ты опередил возвращающегося назад или самого порочного, то не думай, что достиг уже предела добродетели. Превзойти немногих – ещё не верх со-

вершенства. Для тебя мерой должны быть заповедь и Бог.

За иное можешь взяться руками, иного касайся только надеждой, а от иного вовсе откажись. И это признак целомудрия — знать меру своей жизни. Равно для тебя плохо — и отложить благую надежду, и возыметь слишком смелую мысль, что нетрудно быть совершенным. В том и другом случае твой ум стоит на дурной дороге.

Всегда старайся, чтобы стрела твоя попадала в самую цель, смотри, чтобы не залететь тебе дальше заповеди великого Христа, остерегайся и не вполне исполнить заповедь. И излишество бывает часто бесполезно, когда, желая новой славы, напрягаем свой лук сверх меры.

МИЛОСЕРДИЕ

Если мы обязаны и к бессловесным животным быть милостивыми, то сколь же велика должна быть любовь наша к тем, кто одного с нами рода и достоинства? Так учат нас и разум, и закон, и справедливейшие из людей, которые полагают, что лучше благотворить, нежели при-

нимать благодеяния, и что милость дороже корысти.

Щади своих ближних, особенно же мёртвых, которые всё оставили и не могут ничего тебе сделать.

Никакое служение так не угодно Богу, как милосердие – потому что оно более всего сродно Богу, Которому *милость и истина предходят* (Пс. 88, 15). И праведный Господь ни за что так не награждает Своим человеколюбием, как за человеколюбие.

МИЛОСЕРДИЕ К БЕДНЫМ

Все имеют одинаковое право на сочувствие и так же смотрят на руки наши, как мы на руки Божии, когда чего-либо просим.

Подавай нищим, прекрасным твоим заступникам: они богато одаривают нас именно тем, в чём мы имеем нужду, то есть Божиим милосердием и упованием на Бога. Но если подаёшь им, то подавай из своего, а не из чужого. Не обманывай Бога, как недальновидного судью, чтобы Он ещё больше на тебя не прогневался.

МИЛОСТЬ

Награждай добрых, сдерживай злых. Но и последним оказывай только милость, нимало не оскорбляйся их поступками, чтобы великодушием и их со временем сделать добрыми. Прекрасный дар – милость.

Что короче этого повеления о милости: таков будь к друзьям и ближним, какими желаешь иметь их к себе? Но есть другое, и этого короче, – это Христовы страдания.

Всякому лучше оказывать милость здесь, нежели давать отчёт там.

МИР БОЖИЙ

Небо, земля, море – словом, весь мир, эта великая и преславная книга Божия, в которой открывается самим безмолвием проповедуемый Бог, этот мир, пока стоит твёрдо и в мире с самим собой, не выступая из пределов своей природы, пока в нём ни одно существо не восстаёт против другого и не разрывает тех уз любви, которыми всё связал Художник – Творческое

Слово, до тех пор он подлинно есть мирность и красота несравненная.

Ничего нельзя представить себе славнее и величественнее его. Но с прекращением мирности и мир перестанет быть миром.

МУДРЕЦ

Не тот для меня мудрец, кто мудр на словах, у кого оборотлив язык, а душа не обучена; кто подобен гробам, которые снаружи благообразны и красивы, а внутри полны мёртвых костей и скрывают в себе великое зловоние, — но тот, кто хотя мало говорит о добродетели, однако же многое показывает на деле и жизнью подтверждает слова.

МУДРЕЦЫ ВЕКА СЕГО

Можно ли назвать мудрыми тех, которые или вовсе изгнали из мысли Бога, или отринули Промысл, или положили ему меру, чтобы Бог, спасая, не утрудился? Одни из них, взяв в наставники зрение, вручили власть звёздам, которые для нас

служебны, и такими вождями весьма плохо были водимы сами. Другие, ниспав ещё глубже, стали поклоняться гнусным животным.

Иные же в тенях демонов и в легендах нашли защитников своим страстям, воздвигли памятники, достойные своего безумия, и жертвенники идолам – произведениям рук человеческих. Кто же будет столь глуп, чтобы признать их мудрыми?

Не достойны ли удивления те, которые на словах строят города, каких на деле быть не может; которые едва ли не как Богу кланяются величавым тиранам и при своей надменности ставят монеты выше богов?

Одни из них учат, что вовсе нет Бога, другие – что Бог не заботится о земном, но что всё здесь происходит без цели и случайно; иные говорят, что всем управляют звёзды и роковые созвездия, неизвестно кем и откуда управляемые, другие же полагают, что всё стремится к удовольствию и что наслаждение составляет цель человеческой жизни.

А добродетель для них только громкое имя; по словам их, ничего нет за тепереш-

ней жизнью, никакого последующего ответа за дела здешней жизни, в пресечение неправды.

МУДРОСТЬ

Под мудростью понимай созерцание истинного.

Лучше мудрость не словом блистающая, а свидетельствуемая делами. Ибо сказано: *разум верный у всех, исполняющих заповеди* (Пс. 110, 10), а не у проповедующих.

МУДРЫЙ УМ

Большая наковальня не боится стука; и мудрый ум отражает от себя всё вредное.

МУЖЕСТВЕННОСТЬ

Не обольщайся через меру приятностями запахов, мягкостью осязания и вкусом. Уступив им над собой верх, произведёшь ли что мужественное? Различны между собой услаждения, приличные женщинам и мужчинам.

МУЖЕСТВО

Мужество есть твёрдость в опасностях.

Души мужественные, когда хотят принудить их к чему-либо силой, обычно бывают непреклонны и подобны пламени, раздуваемому ветром, которое тем больше разгорается, чем более его раздувают.

НАВЫК

Навык к добру считай добродетелью и, наоборот, навык к дурному — болезнью, противоположной добродетели.

НАГРАДА ЗА ТРУДЫ

Кто соблюдает закон, чтит частицу Божества, какую имеет в себе, во всяком деле, слове и движении ума как можно более чист от всего недостойного и не оскверняется ничем преходящим, а наоборот, сам прах земной (тело своё) влечёт с собой к небу, тот в награду за труды (подлинно, самое великое и премудрое таинство!) станет богом, и хотя богом по усыновлению, однако же исполненным высшего света,

начатки которого он в некоторой мере видел ещё здесь.

НАДЕЖДА

Не слишком себя обнадёживай и не теряй надежду совсем. Одно ослабляет, другое низлагает. В чём-то преуспевай, другого держись, сколько ни есть, а к иному не будь завистлив. Незавершённое не сделает бесполезным труд совершённого тобою пути.

НАСТАВЛЕНИЕ

Вождём и в слове и в жизни своей имей Христа – Слово Божие, Которое превышает всякого слова.

Не дружи с человеком порочным и негодным: зараза проникает и в крепкие органы. Своей добродетели ты не передашь другу, а срамота его жизни падёт и на тебя.

НАСТОЯЩАЯ И БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ

В настоящей жизни всё направлено к будущей. И что кажется нам неровным –

без сомнения, выравнивается у Бога... Так не будем же считать Бога таким несовершенным художником, каковы мы; не будем находить неустройства в управлении миром единственно потому, что нам неизвестен образ управления.

Но мы – если нужно представить в сравнении состояние нашего духа – не многим отличаемся от людей, страдающих на корабле тошнотой и головокружением, которые, кружась сами, думают, что и всё кружится.

НАЧАЛО ДЕЛА

Для начинающего всякое слово и дело самый лучший порядок – и начинать Богом, и оканчивать Богом.

НАЧАЛО ЗЛА

Началом зла бывает нерадение о добре, равно как началом тьмы – удаление от света.

НАЧАЛЬСТВОВАНИЕ

Равно плохо и в одинаковой мере враждебно порядку как всем желать на-

чальствовать, так и никому не принимать этого на себя.

Бог по благодати Своей вознаграждает веру и делает совершенным начальником того, кто на Него уповает и в Нём полагает все надежды.

НАША ВЕРА

Мы должны веровать, что есть Бог Творец и Создатель всех существ, ибо как могла бы и существовать Вселенная, если бы кто-то не создал её и не привёл в стройный состав?

Должны веровать, что есть Промысл Божий, всё содержащий и всё связывающий в мире, ибо для тех существ, для которых необходим Творец, необходим вместе с тем и Промыслитель, иначе мир, носимый случаем, как корабль вихрем, должен был бы разрушиться, рассыпаться и возвратиться в первоначальный хаос и неустройство.

Мы должны также веровать, что наш Творец особенным образом печётся о нашей участи, хотя наша жизнь и проходит среди различных трудностей, причины

которых для того, может быть, и остаются неизвестными, чтобы мы, постигая их, тем более удивлялись возвышенному над всем Разуму. Ибо всем, что легко понимаем, мы легко и пренебрегаем. И напротив, то, что выше нас, чем непостижимее, тем большее возбуждает в нас удивление.

НАШЕ МНИМОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ

Все мы «благочестивы» единственно потому, что осуждаем нечестие других, а суд предоставляем людям безбожным, повергаем святыню псам, бросаем жемчуг перед свиньями, разглашая божественное тем, у кого не освящены и слух, и сердце. Мы сами (о жалкие!) тщательно выполняем желания, внушённые демонами, и не стыдимся быть нечестивыми в начинаниях своих.

У нас не тот совершеннее, кто из страха Божия не произносит праздного слова, а тот, кто как можно больше злословит ближнего, или прямо, или намёками, нося под языком своим мучение и пагубу

(см. Пс. 9, 28) или, говоря точнее, *яд аспидов* (Пс. 139, 4). Мы ловим грехи друг друга не для того, чтобы оплакивать их, но чтобы заниматься пересудами; не для того, чтобы уврачевать, но чтобы ещё больше уязвить и раны ближнего иметь оправданием своих собственных недостатков.

У нас признаком добрых и злых служит не их жизнь, а дружба или несогласие с нами. Что сегодня хвалим, то завтра ругаем; что другие порицают, тем восхищаемся; нечестию охотно во всём даём поблажки – вот как великодушны мы к пороку!

НЕ ВСЯКОМУ ПОЛЕЗНО

Мудрейшие из евреев говорят, что у них в древности был один особенно прекрасный и похвальный закон, которым не всякому возрасту дозволялось читать всякую книгу Писания. Ибо чтение это не было бы полезно, потому что не всякая книга любому понятна с первого раза, а та, что заключает в себе более глубокий смысл,

по своему внешнему смыслу многим может быть даже во вред.

Напротив того, книги, которые и по внешнему смыслу назидательны, были с самого начала открыты всякому и находились в общем употреблении, а книги, которые под неважной оболочкой скрывают таинственную красоту – награду усиленных исканий и светлой жизни, сияющую только для имеющих очищенный ум, – доверялись только уже переступившим двадцатипятилетний возраст, потому что только в этом возрасте человек может стать выше чувственного и с успехом восходит от буквы к духу.

НЕДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕЛАНИЕ

Всё, что делается недобровольно, кроме того, что оно насильственно и непохвально, ещё и непрочно. Принуждённое, подобно растению, насильно согнутому руками, как только бывает оставлено на воле, обычно возвращается в своё прежнее положение.

НЕДУГ КОРЫСТОЛЮБИЯ

Таков недуг корыстолюбия, что не имеет предела в потребности большего и врачует себя от жажды тем, что непрестанно пьёт.

Как не утоляет жажды морская вода и желания – продолжительное воззрение на желанный предмет (наоборот, желание только воспламеняется), так для ненасытных приобретаемое ими делается отравой, которая непрестанно возбуждает в них желание ещё большего.

НЕЗНАНИЕ

Не знающему ни того, что должно говорить, ни того, что следует делать, лучше учиться, нежели, не зная, учить. Ибо счастлив тот, кого хотя бы в глубокой старости постигнет слово святых отцов, которое может принести пользу душе, ещё юной (незрелой) по благочестию.

НЕРАЗУМНОСТЬ

Слова неразумного человека – шумный плеск моря, которое бьёт в берега,

но не может напоить береговые растения.

НЕСТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ

Как хорошо смотреть только на Бога, даёт ли Он или по-отечески отнимает; не делать ничего постыдного из желания приобрести, не подражать кровожадной пиявке, чтобы, одним владея, устремлять мысль на другое, на иное же взирать недобрыми очами, а иное по крайней мере воображать в мечтах и всегда нищенствовать, желая большего и большего!

Простое дело — довольствоваться тем, что имеешь. А при неумеренном приобретении велик и труд: ссоры, тяжбы, обманы, ложные клятвы. Кроме же всего прочего заботы, как мгла, всегда приносят что-нибудь чуждое.

ОБЕЩАНИЯ

Ничего не обещай Богу (см. Еккл. 5, 4), даже и малости, потому что всё Божие прежде, нежели принято от тебя. И что

ещё скажу? Не отдав обещанного, ты крадёшь это сам у себя.

ОБИДА

Когда обида разжигает твоё сердце, вспомни о Христе и Его ранах, рассуди, что претерпеваемое тобой весьма маловажно в сравнении со страданиями Владыки, и тогда, как водой, угасишь свою скорбь.

ОДИНОКАЯ ЖИЗНЬ

Одинокая жизнь – всё озаряющий свет, но надо устранить сердце от мира и держать себя вдали от плотского.

ОПОРА И ОТРАДА

Мне и в голоде, и в холоде, и в скорби опора и отрада – Бог. Обижай меня, бей, укоряй в низком происхождении и нищете, попирай, притесняй – ты недолго будешь наносить мне обиды, а я всё терплю для Бога и к Нему обращаю взоры, простираюсь мыслью в последующую жизнь, там

нахожу покой, не знаю ничего низкого и таким образом легко избавляюсь от всякой скорби.

ОПРАВДАНИЕ ПОРОКА

Добродетельному стыдно быть защитником порочных; это почти то же, что собственной ногой стать на стезю порока.

ОТКРЫТЫЙ УМ

Прекрасно иметь ум, всегда открытый для слова Божия; так приобретается ведение небесных законов.

ОТРЕЧЕНИЕ

Отречение от Бога бывает двоякое: одно – словом, другое – делом. Смотри, чтобы не уловил тебя враг (диавол): он непрестанно угрожает тебе тайными падениями.

ОЧИЩЕНИЕ СКОРБЬЮ

Когда видишь доброго в несчастье, понимай, что скорбь служит очищением. Ес-

ли и немного привлёк он на себя нечистоты, то нужны труды стереть её так, чтобы не осталось ничего годного к сожжению.

ПАМЯТОЗЛОБИЕ

Раздражение, в котором человек помнит зло и замышляет сам сделать зло, есть памятозлобие.

ПО ВОЛЕ БОЖИЕЙ

Кто действительно имеет что-нибудь от Бога, тот употребляет, что имеет, согласно с волей Божией.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ

Не старайся всегда и во всём одерживать верх. Лучше уступить над собой победу с пользой, нежели победить с вредом.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИСТИНЫ

Если ум не просвещён, или слово слабо, или слух не очищен и потому не вмеща-

ет слова — от одной из этих причин так же, как и от всех, хромает истина.

ПОДАРОК

Подарок заставляет и мудрецов видя не видеть.

ПОКОРНОСТЬ БОГУ

Безопаснее возбуждать сострадание, нежели зависть. И престолы шатки, и друзья по большей части бывают только временно. Но если они и постоянны, то лучше покориться Богу, нежели иметь первенство во всём видимом или стоять выше всего видимого.

ПОРОК

Порок есть нечто не подводимое под правила, и у человека нет средств делать злых добрыми.

Порок по искажённой природе нашей нам сподручен, и стремление к плохому сильно: это поток, который падает со

стремнины; это тростник, который при ветре легко загорается от искры, весь превращается в пламя и истребляется вместе со своим порождением, ибо огонь, порождение вещества, истребляет его, так же как порок – порочных, но и сам исчезает вместе с тем, что его питало. Порок течёт быстро.

ПОХВАЛА

Хвали другого, но не думай высоко о себе, когда тебя хвалят, чтобы не оказаться тебе ниже похвал. И другого хвали, не торопясь, но прежде узнай достоверно, чтобы не понести тебе стыда, когда окажется он человеком, недостойным похвалы.

ПО-ХРИСТИАНСКИ

Нас злословят? Будем благословлять злых. Мы гонимы? Но никто не разлучит нас с Богом, Он – единственное неотъемлемое наше сокровище. Проклинает тебя кто-нибудь? Молись за клянущего. Грозит сделать тебе зло? И ты угрожай, что бу-

дешь терпеть. Приступает к исполнению угроз? Твой долг – делать добро.

Таким образом приобретёшь две важные выгоды: и сам будешь совершенным хранителем закона, и оскорбителя твоего твоя кротость обратит тоже к кротости и из врага сделает учеником и другом.

ПОЧИТАНИЕ БОГА

Самое пагубное дело – не чтить Бога и не знать, что Он – первопричина всего, от которой всё произошло и пребывает соблюдаемое по неизреченному чину и закону. Но представлять себя знающим, что такое Бог, – это повреждение ума; это то же, что, увидев в воде солнечное отражение, думать, будто бы видишь само солнце.

ПРАВЕДНЫЙ И НЕЧЕСТИВЫЙ

Терпеть наказание от праведного лучше, нежели умащиваться елеем нечестивого, ибо сама суровость одного приятна по

причине пользы, а милость другого подозрительна по причине его злонравия.

Терпеть наказание от праведного лучше, нежели пользоваться помощью нечестивого, ибо сама суровость праведника желательна по причине пользы, а милость нечестивца подозрительна по причине его злонравия.

ПРЕДМЕТ НАСМЕШЕК

Лучше слышать плохое о себе, чем говорить дурно о другом. Если кто-то, желая позабавить тебя, выставляет ближнего на посмешище, то воображай себе, что предметом смеха служишь ты сам; в таком случае слова его больше всего тебя огорчат.

ПРЕПЯТСТВИЕ К ДОБРОДЕТЕЛИ

В нас мнимая мудрость, самолюбие и то, что не умеем легко уступать над собой победу, служат величайшим препятствием к добродетели и составляют как бы ополчение против тех, которые подают нам помощь.

ПРЕУСПЕВАНИЕ

У нас и то считается уже злом, если не преуспеваем в добре, не делаемся беспрестанно из ветхих новыми, а остаёмся в одном положении, подобно юле, которая только кружится, но не катится вперёд, и хоть двигается, но всё на одном месте.

Нам так много предстоит добрых подвигов, что один мы должны довершать, к другому приступать, третьего пламенно желать, пока не достигнем конца и обожения²¹, для которого мы и получили бытие и к которому неукоснительно стремимся, если только восходим умом ввысь и надеемся на блага, достойные величия Божия.

ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ

Почему мы вину во всём слагаем на врага (диавола), когда сами своей жизнью даём ему над собой власть? Укоряй себя самого или во всём, или в большей части проступков. Огонь зажигаем мы сами, а злой дух раздувает пламя.

---

²¹ Обожение: см. сноску на стр. 35.

ПРИМИРЕНИЕ

Для прочности мира недостаточно одной поспешности в примирении, если это не будет подкреплено разумом и разуму не будет поборником сам Бог, от Которого всякое добро получает начало и делается совершенным.

ПРИРОДА

Природа, как на общем пиршестве, предложила тебе всё, что нужно для тебя и что служит к твоему удовольствию, чтобы ты, сверх прочего, из самих благодеяний познал Бога и из своих потребностей приобрёл больше сведений о себе самом.

ПРИЧИНЫ ГРЕХА

Когда другие именуют прелюбодеяние пороком и наказывают по закону, мы требуем ещё большего, запрещая даже и смотреть бесстыдно и похотливо, считая одним и тем же и содеянный грех, и причину греха – например, убийство и гнев, от которого бывает убийство, клятвопреступление

и готовность к клятве. Не дозволяя всего того, без чего не может быть греха, мы избегаем и самого худшего.

ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ

Мы храбры против самих себя и искусны в причинении вреда своему духовному здоровью. То рабски скрадываем грех, утаивая его в глубине души, как некий загнившийся и злокачественный струп, как будто, скрыв от людей, скроем и от великого ока и суда Божия; то под различными предлогами извиняем свои грехи и придумываем оправдания своим страстям.

А бывает (как поступают более дерзкие из нас), что мы явно не стыдимся ни греха, ни врачующих грех — и идём, как говорится, с открытой головой на всякое беззаконие. Какое расстройство ума!

ПРОТИВЛЕНИЕ ГРЕХУ

Я, образ Божий, вовлекаюсь в греховность. Худшее во мне несправедливо про-

тивится лучшему – или убегаю от грехов и противлюсь им, но не без труда, после многих борений и только при небесной помощи.

ПУТЬ ИСТИНЫ

Путь истины тесен – это стезя, сжатая и окружённая стремнинами. Кто соскальзывал с неё в ту или другую сторону, тот падал в глубокие пропасти заблуждения.

В ком Бог, тому невозможно не сподобиться света; первое же преимущество света – познавать самый свет. Так любовь доставляет ведение²². Такой путь к истине лучше уважаемого многими пути ума и его тонкостей.

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

Непрестанно простирайся на дела более и более совершенные, умудряемый Богом; больше всего же предмет твоих попечений да будет Святая Троица.

---

²² Введение: см. сноску на стр. 24.

РАЗДРАЖЕНИЕ

Раздражение есть внезапное вскипание в сердце; продолжительное раздражение — это гнев.

РАЗНОГЛАСИЕ И ЕДИНОМЫСЛИЕ

Есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие; но надо любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. Нехорошо быть и слишком вялым, и чрезмерно горячим, так чтобы или по мягкости нрава со всеми соглашаться, или из упрямства со всеми иметь разногласия.

Всего страшнее — бояться чего-либо больше, нежели Бога, и из-за этой боязни служителю истины стать предателем учения веры и истины.

РАЗУМ

Человек так же уступчив разуму, как и медь огню. Если разум не царь плоти, тогда как образ Божий обожил меня, то

в чём преимущество наше? Хотя природа неудержима в большем числе людей, однако же знаем и то, что заповедь часто превозмогает и общую природу.

РАЗУМНОСТЬ

Можно ли назвать мудрыми тех, которые не познали высочайшего естества — Бога, первой причины всех благ, тогда как разумных приводят к Богу и природа, и порядок всего видимого и созерцаемого умом?

РАССУДОК И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

Ты отразишь от себя раздражительность, пока ещё владеешь рассудком и мыслями, пока она, как не терпящий узды конь, не перегрызла удила и не помчалась быстро, оставляя за собой дорогу, холмы и овраги и гневливостью омрачив путеводные очи. Разуму легче управлять тем, кто не вышел из подчинения, чем насильно удержать того, кто приобрёл уже над ним власть.

РАССУЖДЕНИЯ ЛЮДСКИЕ

Людам приятнее всего рассуждать о чужих делах, особенно если они увлекаются или благосклонностью, или ненавистью — в таком случае всего чаще и скрывается от них истина.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

Природа взаимной любовью связала родителей и детей, чтобы труд, какого требуют рождённые, не утомлял родителей и чтобы не для смерти мы рождали, оставляя родившихся без попечения. Потому родители ведут страшную войну за детей, не щадя и жизни. Так поступают осы, рыси, волы, рыбы, птицы, а преимущественно перед всеми человеческий род. Если не покоримся этим законами, вся жизнь наша пропадёт понапрасну.

Как огонь в соломе, так и досада в отце на детей держится недолго. Гнев воспламенит язык, а жалость ещё прежде его угасит. Язык вымолвил укоризненное слово, а ум

изрекает уже утешение, подаёт руку, чтобы поддерживать бремя, и сам оплакивает причинённую скорбь.

Легко отречётся и от великого Бога тот, кто отрёкся от отца. И наставника в благочестии уважай, как отца.

САМОМНЕНИЕ

Самомнение отнимает у человека большую часть того, чем он является.

САМООГРАНИЧЕНИЕ

Обуздывай смех, и гневу полагай предел, всеми же мерами гони от себя праздное слово.

СВЕТ И ОГОНЬ

Как солнце обличает слабость глаз, так Бог пришествием Своим – немощь души; и для одних Он – свет, а для других – огонь, смотря по тому, какое вещество и какого качества встречает в каждом.

СВОБОДНАЯ ВОЛЯ

То доброе, что делается по свободному произволению, – то, как скрепляемое узами сердечного расположения, и весьма законно, и вместе с тем надёжно.

СДЕРЖАННОСТЬ

Даже свинья, когда видит, что готовят ей корм, умеет сдержаться и не хватается прежде времени.

СЛАВА

Забиться всегда о вечной славе, потому что земная слава ежедневно обманывает.

Погнавшись за людской славой, легко потеряешь добрую славу.

Не за всякой славой гонись, и гонись не слишком; лучше быть, нежели считаться добрым. А если не можешь себя умерить, лови славу, но не суетную и ложную. Что пользы обезьяне, если примут её за льва?

Много скорбей встречало моё сердце, а между ними много и кратковременных

наслаждений, но я не видал ещё славы, которая была бы выше и прочнее славы приближаться к Божеству пренебесного Бога.

СЛОВО

Совершенное слово врачует злых, а несовершенное губит и добрых.

Запечатывай воском уши от гнилого слова, но отвержай слух для всего доброго и прекрасного. Между словом, слышанием и делом расстояние невелико.

Не всякому слову противься, не всякому и следуй, но знай, какому и когда противиться или следовать.

СЛОВО И ДЕЛО

Кто сделал недоброе дело, тому сомнительный помощник – красноречие.

Безгласное дело лучше неисполнимого слова. Никто никогда не стал высоким без добрых дел, но многие прославились без красивых слов. Благодать даётся не тому, кто говорит, а тому, кто добро живёт.

СЛОВО О БОГЕ

Не везде и не всегда нужно исследовать, что́ такое Бог, и не перед всяким удобно изрекать о Нём слово. Что-то скажи о Боге, впрочем со страхом, а иное пусть остаётся внутри и, безмолвно чтимое, чувствуется втайне одним умом; для иного же отверзай только слух, если преподаётся слово, ибо лучше подвергать опасности слух, нежели язык. О прочем же будем молить, чтобы узнать это ясно, отрешившись от дебелости плоти. А теперь, насколько возможно, будем очищать себя и обновляться светлой жизнью.

Умозаключения мало ведут к ведению Бога, ибо всякому понятию есть противоположное.

СЛУЖИТЕЛЯМ АЛТАРЯ

Особенно вам, служители алтаря, советую не быть оком, исполненным тьмы, чтобы не оказаться первыми в порочной жизни. Ибо если свет тёмн, чем будет сама тьма?

СМЕРТЬ

Рано или поздно, но всякому смертному равный жребий. От всякого останутся в конце концов только хрупкие, полуистлевшие кости и голый череп. Кончилась пышность, но и бедность не беспокоят уже труд, неизвестная болезнь, ненависть, сумасбродство, желание большего, неукротимая наглость. Всё умерло, всё заключилось вместе с умершими, до того времени, пока не пойдёт отсюда вслед за воскресшими.

СМИРЕННОМУДРИЕ

Иметь смиренномудрие – значит не думать о себе и того, чего бы заслуживал.

СНЫ

Не слишком поддавайся игривым снам. Они не должны как пугать твой ум, так и окрылять его приятными мечтами. Всё это часто бывает сетью неприязненного врага (диавола).

СОВЕТЧИК

Глаз другое видит, а себя не видит; даже и другого не видит, если очень слеп. Потому нужно во всяком деле иметь советчика. И руке нужна рука, и ноге – нога.

СОЗЕРЦАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Чему отдашь предпочтение – деятельной или созерцательной жизни? В созерцании могут упражняться совершенные, а в деятельности многие. Правда, что то и другое и хорошо, и вожделенно; но ты к чему способен, к тому особенно и располагайся.

Прекрасно созерцание, прекрасна и деятельность; первое потому, что возносится превыше земного, входит во Святая Святых и возводит ум наш к тому, что сродно с ним; другая – потому, что, принимая к себе Христа и служа Ему, доказывает свою любовь делами. Каждая из этих добродетелей есть особенный путь к спасению и несомненно приводит к какой-либо одной из вечных и блаженных обите-

лей. Ибо как различны роды жизни, так и обителей у Бога много (см. Ин. 14, 2), и они разделяются и назначаются каждому по его достоинству.

Поэтому пусть один исполняет эту добродетель, другой – другую, иной – многие, а кто-нибудь, если возможно, и все; только да шествует каждый безостановочно, да стремится вперёд и следует неуклонно по стопам того доброго путеводителя, который прямо направляет стезю его, и тесным путём, сквозь узкие врата (см. Мф. 7, 14) выводит на широту небесного блаженства.

СОЗИДАНИЕ УМА

Непрестанно созидай ум свой в храм Богу, чтобы внутри своего сердца иметь невещественную опору – Царя Небесного.

СОКРОВИЩЕ

Собирай сокровище для нескончаемого века, а нынешний век оскудевает даже прежде своего конца.

СОНЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Сонливый человек – изобретатель грёз, потому что сон знаком только с призраками, а не с действительными вещами.

СОРАЗМЕРНОСТЬ

Благочестиво и вместе с тем безопасно соразмерять своё служение с силами и, как поступаем при употреблении пищи, что по силам, принимать, а что выше сил – оставлять. Ибо умеренностью в том и другом приобретается и телесное здоровье, и душевное спокойствие.

СТРАДАНИЯ

Тяжело страдать, а ещё тяжелее страдать от друзей. Если же друзья наносят удар тайно, то это нестерпимо, и если они верующие – ещё нестерпимее, а если Божии служители, то куда обратиться тогда? Как избежать потока зла?

Борьба с несчастьями для меня спасительное врачевание. Чем сильнее меня уг-

нетают, тем больше приближаюсь к Богу; страдания теснее соединяют меня с Богом.

Никакое служение так не угодно Богу, как страдание, и за слёзы воздаёт Он милостью.

Из всех наших страданий славнее те, которые мы терпим ради Бога.

СТРАХ И УПОВАНИЕ

Будем обращать взор свой к небесам во всякое время и при всяком случае, будем ограждать себя благой надеждой, дабы нам и в радости не потерять страха оскорбить Бога забвением, и в скорбях — упования на Него.

СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ

Предам мысль свою Божественнейшему Духу, буду изыскивать следы сокровенных красот, непрестанно восходить к свету и слова Евангелия сделаю мерилom жизни, чтобы, имея Христа и помощником, и спутником, и вождём, с лёгкими надежда-

ми вознестись мне отсюда, сподобиться жизни чистой и непрекращающейся – не издали, как бы в зеркале или в воде, видеть слабые изображения истины, а созерцать чистыми очами саму истину, в которой первое и последнее есть Троица, единачное Божество, единый Свет в трёх равно Божественных Сияниях.

СУЕТНЫЕ ПОПЕЧЕНИЯ

Много на сердце суетных попечений блуждающего ума; они обращаются то к тому, то к другому и отдаляют от меня Христа – Бога-Слово, потому что Жених не терпит общения с чуждой для Него душой.

СУПРУЖЕСТВО

Смотри, что дало людям благоразумное супружество. Кто научил вожденной мудрости? Кто открыл глубины, какие скрывали в себе и земля, и море, и небо? Кто дал законы городам и ещё прежде этого воздвиг города и изобрёл искусства? Кто в благоухающем храме собрал песно-

словащий хор? Кто истребил зверонравную жизнь, научил возделывать землю и насаждать деревья? Кто, как не супружество? Кто, кроме него, соединил между собой самое отдалённое?

Таковы дары супружества в этом отношении; но они ещё превосходнее, если возьмём выше. Супружество и малосильного делает вдвое сильнее, доставляет великую радость благожелателям и печаль недоброжелателям. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Для единокровных супругов богатство делается приятнее, а в скудости само единокровие приятнее богатства. Для них супружеские узы служат ключом целомудрия и желаний, печатью необходимой привязанности.

Составляя одну плоть, они имеют и одну душу и взаимной любовью возбуждают друг в друге усердие к благочестию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что больше имеет побуждений.

Вот плоды супружества! А жизнь без любви неполна, сурова, не видна, бездомна и любит скитаться по горам; она не спасает

от страданий, не врачует дряхлой старости, не делает, чтобы родители оживали в своих детях, она не скрепляет жизни приятными связями.

Не обязавшиеся супружеством не находят себе утешения ни в народных собраниях, ни на пиршествах, но угрюмы, чужды для мира; родившись для жизни, не любят самого корня жизни и в сердце у них нет единодушия с людьми.

Родители живут новой жизнью, видя вокруг себя заботящихся о них сыновей; цветёт супруга при внимательности мужа, и муж – при заботливости супруги. У них общие радости, а скорби и заботы легче.

Кто соблюдает супружескую верность, тот сделался равен воздержанному. Только подвизайтесь в целомудрии²³, чтобы достигнуть высших степеней.

СУПРУЖЕСТВО И ДЕВСТВО

Супружество послужило украшением земли, а девство – Божьего неба.

---

²³ Целомудрие: см. сноску на стр. 70.

Насколько девство предпочтительнее супружества, настолько непорочный брак предпочтительнее сомнительного девства.

Ни девство, ни супружество – одно, само по себе – не соединяют и не разделяют нас всецело с Богом или с миром. Напротив, ум должен быть хорошим правителем и в супружестве, и в девстве, и из них, как из некоего вещества, искусно созидать и обрабатывать добродетель.

Лучше девственная жизнь – подлинно лучше! – но если она предана мирскому и земному, то хуже супружества. Высока жизнь целомудренных нестяжателей, обитающих в горах (отшельников); но гордость и их низлагала неоднократно, потому что они, не измеряя своей добродетели другими совершеннейшими образцами, иногда в сердце своём именуют высотой то, что не высоко, а нередко, при пламенеющем уме, ноги, как горячие кони, несут их дальше цели. Потому или на лёгких крыльях несись всё выше и выше, или, оставаясь внизу, совершай безопасное течение, не страшась, что какая-нибудь тяжесть преклонит крылья твои к земле и ты, вознесшись, падёшь жалким падением.

Супружество – уступка немощи, а чистота – светлость жизни. Супружество – корень святых, а чистота – их служение.

СЧАСТЛИВОЕ ПЛАВАНИЕ

Не хвались добрым плаванием, пока корабль твой не причалил к берегу. У многих счастливо плывшая ладья разбивалась у пристани. Многих уносил девятый вал. Одно безопасно – не слагать вины на невезение.

СЧАСТЬЕ И БЛАГОРАЗУМИЕ

Один златолюбец где-то сказал: «Желаю тебе лучше каплю счастья, нежели бочку ума». Но мудрец возразил ему: «Для меня лучше капля ума, нежели море счастья».

ТОРЖИЩЕ

Настоящую жизнь почитай торжищем. Если пустишься в торговлю, то оста-

нешься с прибылью, потому что за малое получишь в обмен великое и за скоропреходящее – вечное. А если пропустишь случай, другого времени для такого обмена уже не будет.

ТРИ ПУТИ

Три есть пути и три цели. Один путь низмен, пробит следами многих, широк, мягок, но приводит к жалкому концу, к стремнинам, к мрачным пропастям, к страшному тартару, где огненные реки, казнь погибших душ и непрекращающееся мучение.

Другой путь не гладок, крут, сух, тесен, извилист, с обеих сторон окружен повсюду стремнинами и проходится немногими, но ведёт к благому концу, к звёздному небу, к великой славе, бесплотным красотам, к самой чистой, ничем не омрачённой благой истине и даже к высочайшему, не имеющему пределов Свету.

Третий путь лежит в середине между первыми; он средний и по воздаянию; не очень труден и весьма немного приносит славы – это свет, слившийся с чёрной

ночью, такое смешение, которое у мудрых называется сумраком.

Путём удобным идут все те, у кого ум развращён, лжецы, человекоубийцы, прелюбодеи, клятвопреступники, отцеубийцы, хищники, чревоугодники, которые уподобляются ненаполняемым морям, живут смертью, любят собственную гибель. Одним врагам можно пожелать такой жизни.

Добрым же путём идут те, у кого жизнь не на земле: это блаженные люди, которые во плоти живут превыше плоти, не связаны супружеством, презрели мирское, шествуют к небу, нестяжательны. Они плачут, спят на голой земле, едва переводят дыхание, не исполняют требований чрева, не имеют над собой крова, в одном поставляют славу — вменять ни во что всякую здешнюю славу, и богатство, и нищету, взирать же на единого Бога. Все они взошли гораздо выше смертных.

А мы идём средним путём: не услаждаемся пороками, но едва касаемся и божественного; у нас заботы о супруге, о возжеленной славе, о детях, об имуществе; для нас дорого всё, что приходит в руки.

ТЩЕСЛАВИЕ

Тщеславие бывает для людей величайшим препятствием к добродетели²⁴.

ТЯЖБЫ

Кто избегает судебных тяжб, тот избежит и гнева, потому что тяжбы часто воспаляют сердце гневом.

УБИЙСТВО

Убийство бывает двоякое — или тела, или образа Божия, а в том и другом случае разрушается вожденная гармония.

УВЕЩЕВАНИЕ К ДЕВАМ И ЖЕНАМ

Если жизнь твоя совершенно свободна от уз, живи для одного Христа, отказавшись от всего, будь светлой, мудрой, рассудительной девой и чистым женихом своего сердца имей Слово.

---

²⁴ Добродетель: см. сноску на стр. 34.

А если овладела тобой любовь к мужу, то и заботься об этом одном милом муже, питая к нему добрую, благородную, а не порочную любовь; с другими же страстями не будь знакома и во сне. Ты предстоишь великому Богу и не скроешься, если что-нибудь утончённое смешаешь с низким.

Много свидетелей того, что и при грязных одеждах возможна неблагоприличная роскошь, а при пышных — благопристойность.

Не пренебрегай и малым. Капля не так заметна на замаранной, как на чистой и одноцветной одежде. Добрые нравы — самое лучшее украшение женщины, которая имеет прочную, неизменяемую и достойную прославления красоту.

УЗКИЙ ПУТЬ

Под руководством Духа шествуйте узким путём, как пространным. Тогда всё будет благоуспешно и в настоящей жизни, и на будущем испытании во Христе Иисусе Господе нашем.

Утучнённая плоть и растолстевшее чрево не могут пройти сквозь узкие врата.

Тесный путь устроен к Божиим вратам, но многие стези выводят на него. Пусть одни идут той, а другие – другой стезёй, какую кому указывает природа, только бы всякий вступил на тесный путь. Не всем равно приятна одна пища, и христианам приличен не один образ жизни. Для всех превосходно сокрушение сердца о грехах, бдения и труды. Для всех хорошо обуздывать ярость беспокойных страстей, преодолевать невоздержанность, подклоняться под державную руку Христову и трепетать грядущего Суда по всеобщем воскресении.

УМ

Ум лёгок и не терпит обременённого чрева.

Трудно уму нашему выйти из круга телесности, доколе он, при немощи своей, рассматривает то, что превышает его силы!

Ум твой да стремится к цели, не носясь туда и сюда, подобно искателю побед, неукротимому коню, и не убегая вдаль от великой славы Христовой.

Ум во всём властелин. Его и Господь дал нам поборником против страстей. Как

дом укрывает от града, как в стенах находят убежище спасающиеся после битвы и кустарник служит опорой на крутизне и над пропастями, так рассудок спасает нас во время раздражения.

Сведущий кормчий избежит девятого вала, а ум, обогащённый мудрыми мыслями, спасётся от всякой беды.

УМ И ЯЗЫК

Пусть непрестанно трудится твой ум, напечатлевая в себе божественные мысли и *глаголы вечной жизни* (Ин. 6, 68). А на язык будь скуп, потому что он весьма способен делать вред и чем быстрее движется, тем меньше приносит пользы.

УПОДОБИМСЯ ХРИСТУ

Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам; сделаемся богами ради Него, ибо и Он стал человеком для нас. Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее; обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой; принял вид раба, чтобы нам по-

лучить свободу; сошёл, чтобы нам вознестись; был искушаем, чтобы нам победить; претерпел бесславие, чтобы нас прославить; умер, чтобы нас спасти; вознёсся, чтобы привлечь к Себе лежащих в греховном падении.

УСМИРЕНИЕ ПОХОТИ

Когда тело усмирено, тогда усмиряется вместе с ним и бесстыдная похоть.

УЧИТЕЛЬСТВО

Надо прежде самому очиститься, потом уже очищать других; умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других; освятиться, потом освящать. Руководителю необходимы руки, советчику потребно благоразумие.

Или вовсе не учи, или учи доброй жизнью. Иначе будешь одной рукой притягивать, а другой отталкивать. Меньше требуется слов, если сам делаешь, что должно. Живописец больше учит своими картинами, нежели словами.

Брать на себя труд учить других, пока сам ещё не научился достаточно, и над душами других упражняться в благочестии свойственно только людям крайне неразумным и дерзким: неблагоразумным, если они не чувствуют своего невежества, дерзким, если, сознавая его, всё-таки отваживаются на дело.

УЩЕРБ И ПРИОБРЕТЕНИЕ

В чём-то понеси и ущерб: это часто бывает выгодно; как и растение подрезают, чтобы принесло больше плодов. А если к тому, что имеешь теперь, присовокупишь что-нибудь дурным способом, это будет значить, что ты подкладываешь огонь под поленницу дров или здоровое тело заражаешь болезнью.

ФАРИСЕИ И КНИЖНИКИ

Меня приводят в страх и укоряемые фарисеи, и обличаемые книжники. Мы, если желаем Небесного Царства, по запо-

веди обязаны намного превосходить их в добродетели, а потому нам будет стыдно перед ними, если окажемся хуже них по своим порокам и услышим справедливые укоризны себе: змии, порождения ехиднины, вожди слепые, отцеживающие комара и поглощающие верблюда, гробы, внутри полные скверны, а извне благоукрашенные, по одной внешности чистые блюда – и другие подобные наименования, какие заслужили и получили фарисеи и книжники (см. Мф. 23, 24–33).

ХОРОШЕЕ И ХУДОЕ

Делая хорошее, старайся и стоять в этом, потому что к худому переход скор.

ХРАМ ДУШИ

Если будешь много о себе думать, то напомним тебе, откуда пришёл ты в жизнь, чем был прежде, чем – когда лежал в материнской утробе, и чем будешь впоследствии: прахом и пищей червей.

А если будешь низко о себе думать, то напомним тебе, что ты Христово творение,

Христово дыхание, Христова честная часть, а потому одновременно небесный и земной, созданный бог, через Христовы страдания шествующий в нетленную славу.

Потому не угождай плоти, чтобы не полюбить до излишества земную жизнь. Но старайся сооружать прекраснейший храм, потому что человек есть храм великого Бога. И тот сооружает из себя этот храм, кто отрешается от земли и непрестанно шествует к небу.

И этот-то храм советую тебе охранять так, чтобы он благоухал от всех твоих дел и слов, чтобы всегда пребывал в нём Бог, чтобы он всегда был совершен, и притом по сути, а не наружно. Не раскрашенный, разноцветный и блещущий поддельными красотами корабль веди по морю, но крепко сколоченный гвоздями, удобный для плавания, искусно оснащённый руками художника и быстро движущийся по водам.

ХРИСТИАНЕ

Для христиан приятнее страдать за благочестие, оставаясь даже у всех в неизвестности, нежели для других прославляться

и быть нечестивыми. Это потому, что мы мало заботимся об угождении людям, а всё наше желание – получить честь от Бога.

Истинно же благочестивые и боголюбивые выше и этого: они любят общение с добром ради самого добра, а не ради почестей, уготованных за гробом.

ХРИСТОНОСНОЕ СЕРДЦЕ

Если, будучи добродетельным, получишь в удел скорбную жизнь, то знай, что очищаешься, как золото в горниле. Или если, как новый Иов, изнемогаешь телом в борьбе с завистником (дьяволом), то для того, чтобы после подвига получить победный венец. Потому и, когда благоденствуешь, не услаждай этим мысли, и в горестях не падай духом, всё принимая с христовым сердцем.

ХРИСТОС

Христос прославлен многочисленными устами: Его слава с течением времени не истребилась, как дым, мгновенно рассе-

ваемый в воздушных пустотах, потому что немедленно падать — это закон для брэнной славы.

Но Христос всегда и у всех славен; слава Его с течением времени непрестанно будет возрастать больше и больше, а некогда она наложит свои узы на целую землю, ибо так предречено, и предсказанное идёт уже к своему исполнению.

Впрочем, это предоставим воле великого Бога! А я изрекаю то, чему научил меня Христос, Свет мой, показывая все основания нашего учения: Бога, Его творение и Слово, непрестанно приводящее в движение весь мир.

ЦЕЛОМУДРИЕ И РАСПУТСТВО

Не поддаваться удовольствиям — это целомудрие, а поддаваться удовольствиям — это называю распутством.

ЧТЕНИЕ ПИСАНИЙ

И язык, и ум непрестанно упражняй в Божиих словесах! А Бог в награду за

труды даёт или в какой-то мере видеть скрытый в них смысл, или, что ещё лучше, приходить в сокрушение при чтении великих заповедей чистого Бога. Или же таковыми занятиями Он отводит твою мысль от земного.

ЧИСТОТА ДУШИ

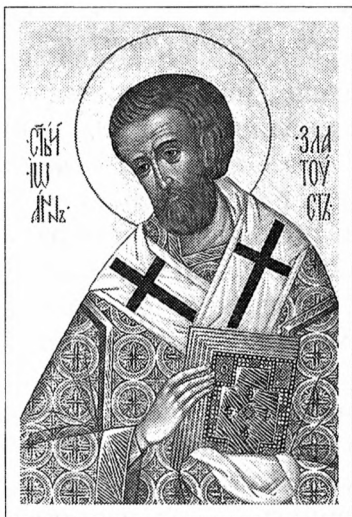
Чистота души есть общение с Богом.

Для чистого ничто так не драгоценно, как чистота души и очищение её.

Всякому выпадает разная судьба. Одна чистая жизнь всегда постоянна и продолжительна, и лучше всего жить такой жизнью.

**Святитель
ИОАНН ЗЛАТОУСТ
(347–407)**

Святитель Иоанн Златоуст

*Память 27 сентября, 10 февраля,
26 ноября (по н. ст.)*

Святитель Иоанн родился в Антиохии в семье военачальника. После смерти его отца мать все свои силы отдала воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углублённому изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. После кончины матери Иоанн принял монашество, которое называл «истинной философией», и провёл в пустыне четыре года, два из которых соблюдал полное безмолвие, находясь в уединении в пещере.

Расстройство здоровья побудило его возвратиться в Антиохию. Здесь он принял сан диакона и затем священника, и последующие двенадцать лет священства, по его признанию, были самым счастливым временем в его жизни. Он неутомимо

проповедовал и принимал самое искреннее участие в жизни антиохийской паствы. Священник Иоанн заботился о бедных: при нём Антиохийская Церковь кормила каждый день до трёх тысяч человек.

Проповеди его были любимы паствой и часто прерывались рукоплесканиями. Иоанн останавливал слушателей, говоря: «Что мне в ваших рукоплесканиях? Исправление жизни и обращение к Богу – вот лучшая мне похвала от вас». Златоустом впервые назвала его во всеуслышание в храме одна простая женщина, пришедшая в восторг от его проповеди.

Скоро весь христианский мир узнал святого Иоанна Златоуста, и в 397 году он был поставлен архиепископом Константинопольским. Святитель был примером скромности: средства, которые предназначались для его содержания, он обращал на нужды больниц, сам же довольствовался простой пищей, отказывался от приглашений на обеды.

Распушенность столичных нравов нашла в лице святого Иоанна сурового обличителя. Когда императрица Евдоксия распорядилась о конфискации собственности

у семьи одного опального вельможи, святой встал на их защиту. Императрица затаила на архипастыря гнев, который разгорелся с новой силой, когда поступил донос, будто святитель в своём поучении о суетных женщинах имел в виду её. Суд за оскорбление императрицы постановил казнить святого Иоанна. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. Когда разгневанные прихожане решили защищать своего пастыря, он, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей.

Той же ночью произошло землетрясение, и испуганная Евдоксия послала письмо святителю, умоляя его вернуться. Но уже через два месяца новый донос пробудил гнев императрицы, и святой Иоанн был изгнан окончательно.

Около трёх лет он прожил в армянском городе Кукузе, затем отправлен был далее в Пициунт (Пицунда в нынешней Абхазии). Суровые стражники в течение трёх месяцев вели святителя пешком чрез горы и в зной, и в проливной дождь. Измождённый до крайности, святитель остановился в Команах. Здесь ночью 14 сентября 407 года ему явился святой мученик Василиск,

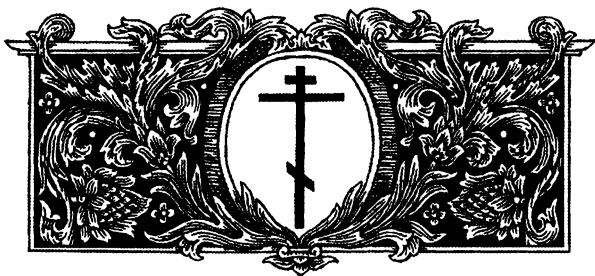
мощи которого почивали в этом городе, и сказал: «Не унывай, брат Иоанн, завтра будем вместе». Иоанн причастился Святых Таин и мирно скончался со словами: «Слава Богу за всё!»

Святой Златоуст в своих многочисленных беседах, которые записывались прихожанами, оставил вдохновенные толкования на многие книги Священного Писания. Он составил и чин Литургии, который до сих пор соблюдается Православной Церковью и носит его имя.

На все дела своей жизни Златоуст вдохновлялся любовью и сам был любим своей многочисленной паствой. В своей проповеди он однажды сказал так:

— *Как же сделать, чтобы нас любили? Будем добрыми, и мы достигнем, что всегда будут любящие нас. Пусть каждый заботится не столько о приобретении имущества, сколько о том, чтобы быть любимым...*

БЛАГА МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ

Какая польза от наслаждения земного? Сегодня оно есть, а завтра его нет; сегодня оно – цветок красивый, а завтра – прах рассеянный; сегодня – огонь пылающий, а завтра – пепел остывший. Но не таковы блага духовные: они всегда сияют и цветут и с каждым днём становятся прекраснее.

Возведём очи наши к небу и будем постоянно представлять и созерцать блага небесные. Если мы всегда будем иметь их в мыслях, то и удовольствия теперешние не будут для нас привлекательны, и горести не будут тягостны.

БЛАГА НЕБЕСНЫЕ

Если ты пригвождаешь себя к земле, тогда как тебе предложены блага небесные, то подумай, какое в этом оскорбление для Дарующего их. Он предлагает тебе высоты, а ты, не слишком этим дорожа, предпочитаешь землю. Поэтому, как оскорблённый, Он угрожает геенной, чтобы так ты познал, каких благ лишаешь себя сам.

БЛАГОДАРЕНИЕ

Преступно было бы, если мы, наслаждаясь благодеяниями Божиими, не стали бы прославлять Его милосердие, притом что это прославление приносит нам великую пользу. Не Ему ведь потребно что-либо от нас, но нам потребно всё от Него. Наша благодарность ничего Ему не прибавляет, между тем, нас приближает к Нему. Если мы, вспоминая о благодеяниях людей, большей воспламеняемся к ним любовью, то тем более, непрестанно вспоминая о благодеяниях к нам Господа, будем усердны к исполнению заповедей Его.

Памятование о благодеяниях и непрестанное благодарение есть самое лучшее средство сохранить доброе расположение к себе. Вот почему и страшное и столь спасительное Таинство, совершаемое во время наших собраний, называется *Евхаристией* («Евхаристия» в переводе с греческого – «благодарение»), ведь оно служит напоминанием о многих благодеяниях Божиих и указывает на жертву Спасителя за нас, тем самым пробуждая в нас благодарность.

Благодарность – великое сокровище, великое богатство, непобедимое благо, крепкое оружие; хула же усиливает совершившуюся уже потерю, заставляет нас лишиться ещё большего сверх того, что мы уже потеряли.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДУ

Ешь ли? Благодарю Бога, с решимостью то же делать и после. Спишь? Благодарю Бога, с решимостью то же делать и после. Идёшь на площадь? То же делай. Да не будет ничего мирского, ничего житейско-

го, всё совершай во имя Господне, и всё у тебя будет успешно.

БЛАГОДАТЬ

Не столь светел бывает мир при лучах восходящего солнца, сколь ясна и светла душа, получившая благодать Духа.

Кто обрёл у Господа благодать, тот может и здесь с помощью Божией легко перенести все несчастья, и там избежать уготованных грешникам наказаний, потому что благодать Божия будет ему везде предшествовать и во всём содействовать добру.

Благодать не истощается и не оскудевает. Этот источник струится непрестанно, и от полноты его мы можем исцелить и души, и тела наши.

Будем благодарить Бога во всех случаях, ибо в этом и заключается благодарность. Благодарить в счастье легко, к этому побуждает сама сущность дела. Но достойно уважения, если мы благодарим Бога, находясь в крайних обстоятельствах.

Не бывает, чтобы человек, в несчастье благодарящий Бога, страдал. Душа его радуется, делая благое, совесть его веселит-

ся, услаждаясь честью, а душа веселящаяся не может быть печальной.

Нет ничего святее речей того человека, который в несчастьях благодарит Бога. Поистине он ничем не отличается от мучеников и получает такой же венец, как и мученики. Ибо и перед ним стоит палач, принуждающий его через богохульство отвергнуть Бога, – стоит диавол, терзающий его мучительными мыслями, помрачающий душу его скорбью. Итак, кто перенёс скорбь и благодарил Бога, тот получил венец мученический.

Так как благодать Святого Духа мы принимаем в сердце, то Спаситель его сначала и очищает.

Чем больше благодать, тем строже будут наказаны те, которые после того согрешают.

БЛАГОДЕНСТВИЕ И БЕДСТВИЯ

Бедствия располагают к милосердию и человеколюбию, а благоденствие доводит до высокомерия, ввергает в беспечность, делает надменными и расслабляет

нас. Потому и говорит пророк: *благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим* (Пс. 118, 71).

БЛАГОДЕЯНИЯ БОЖИИ

Никто так не старается сделать нас совершенными, великими и во всём благодарными, как сотворивший нас Бог. Потому-то Он благодетельствует часто и против нашей воли, и ещё чаще — без нашего ведома.

Бог не требует от нас чего-либо тяжкого и трудного, но только того, чтобы мы признавали Его благодеяния и возносили Ему благодарность за них.

БЛАГОРОДСТВО

Благородство — не в знатности предков, а в беспорочности нравов.

БЛАГОЧЕСТИВАЯ ДУША

Как порывы ветра не вырывают с корнем крепкие деревья, сколько бы ни устремлялись на них, ни нападали со всех сто-

рон, но напротив, эти напоры делают их ещё более твёрдыми и крепкими, так и душу святую и живущую благочестиво напоры искушений и скорбей не приводят к падению, а побуждают к ещё большему терпению.

БЛАГОЧЕСТИЕ

Богатство мирское не перейдёт в вечность вместе с людьми, но ещё и здесь погибает прежде них, а часто губит и своих владельцев; но богатство благочестия и здесь и там, и само пребудет постоянно, и обретших его сохранит в великой безопасности.

БЛИЖНИЕ

Ничто столько не раздражает Бога, как небрежение о спасении ближних, потому Он признаком учеников Своих сделал любовь. Ибо тот, кто любит, обязательно печётся о благе своего любимого. Итак, будем держаться этого пути, ибо именно он ведёт нас на небо, делает подражателями Христу и по возможности – подобными Богу.

БЛУД И ЗАВИСТЬ

Входить в Царствие Небесное не позволено ни блуднику, ни завистнику, и притом гораздо более последнему, нежели первому.

БЛУД И ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ

Как свинья, извалявшаяся в грязи, куда бы ни пошла, всё наполняет зловонием и чувство обоняния поражает отвратительным запахом, — точно так же и блуд, ибо зло это омывается с трудом.

Кто не довольствуется своей женой, тот не может спастись, но неизбежно погибнет, хотя бы имел тысячи добродетелей.

Греховные раны, будучи оставляемы в пренебрежении, делаются больше, и болезни и немощи эти не ограничиваются только ранами, а порождают вечную смерть, тогда как, будучи искоренены сразу, пока ещё малы, они и не сделаются большими. И потому Христос запрещает не только блуд или прелюбодеяние, но и нескромный взгляд, истребляя порок в самом корне, чтобы было легче преодолеть его.

Спаситель говорит: не прелюбодействуй глазами, тогда не будешь прелюбодействовать и сердцем. Можно смотреть на женщин и иначе, так, как смотрят целомудренные. Поэтому-то Спаситель не совсем запретил смотреть на женщин, а только запретил смотреть на них с вожделением, то есть для того, чтобы усладить взор свой. Ибо не для того Бог создал тебе глаза, чтобы ты употреблял их как орудие к прелюбодеянию, но для того, чтобы, взирая на Его творения, ты благоговел пред Творцом.

БОГАТСТВО

Ни богатство, ни бедность сами по себе не зло, но бывают таковыми по воле пользующихся ими.

Малодушному и богатство не может принести пользы, великодушному и бедность никогда не повредит.

Бог не сотворил ничего плохого, но всё *хорошо весьма* (Быт. 1, 31); следовательно, и богатство – благо, но тогда, когда оно не обладает имеющими его, когда оно избавляет их ближних от бедности.

Богат тот, кто не нуждается в том, чтобы брать у других, но сам помогает другим; а кто старается брать у других, тот не богат, а беден. Таким образом, не богатство есть зло, а низкое настроение души, превращающее богатство в бедность.

Не богатство зло, а корыстолюбие и сребролюбие.

Кто пристрастен к богатству, тот причиняет тысячу зол ближнему, а вместе с тем и себе самому.

Кто любит богатство, тот не будет любить даже ближнего, а между тем, нам заповедано ради Царствия Небесного любить самих врагов.

БОГОПОДОБИЕ

Мы можем уподобиться Богу тем, что будем любить всех, даже и врагов, а не тем, что будем совершать чудеса; ибо хотя мы и удивляемся Богу тогда, когда Он творит чудеса, но гораздо более тогда, когда Он оказывает человеколюбие и милосердие.

Милосердие и сострадание – вот чем мы можем уподобиться Богу, а когда мы не имеем этого, то не имеем ничего.

БОЛЕЗНИ ДУШИ

Душу обычно заражают не столько бедствия, нападающие извне, сколько болезни, зарождающиеся внутри.

БОРЬБА ДУХОВНАЯ

Напастей много со всех сторон: и порочный человек нападает, и злой бес враждует, и невыносимое искушение беспокоит. Потому нам и заповедано говорить в молитве: *не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого* (Мф. 6, 13). Разнообразна борьба, многообразны нападения, ко всему надо быть готовым.

БОРЬБА С ГРЕХОМ

Частое вспоминание грехов и обвинение себя в них немало способствуют уменьшению их. Есть и другой путь, ещё более верный: когда мы не помним зла ни о ком, кто согрешил против нас, когда прощаем всякому сделанные против нас проступки.

Хочешь ли знать ещё и третий путь? Послушай, что говорит пророк Даниил:

искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным (Дан. 4, 24). Есть и ещё, кроме этого, путь: частое упражнение в молитвах, постоянное прилежание в молениях к Богу. Приносит нам немало утешения и оставление грехов также и пост, когда соединяется с любовью к ближним; он угашает и силу гнева Божия. *Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи (Сир. 3, 30).*

БРАК

Нет, поистине нет ничего драгоценнее, как быть любимым женою и любить её. *Муж и жена между собою согласны, –* говорит премудрый, поставляя это в числе блаженств (Сир. 25, 2), ибо в этом – всё богатство, всё счастье жизни, а без этого всё прочее бесполезно, всё не устроено и наполнено неприятностями и огорчениями.

Если же некоторые находили в браке препятствие к добродетели, то пусть они знают, что не брак служит препятствием, а воля, злоупотребляющая браком, так же как не вино производит пьянство, а злая воля и неумеренное его употребление.

Пользуйся браком умеренно, и ты будешь первым в Царствии Небесном и удостоишься всех благ.

ВЕЛИКОДУШИЕ

Если будешь великодушно переносить постигшее тебя бедствие, от всего избавишься, ибо и богачу Авраам сказал: *получил Лазарь злое; ныне же он здесь* (Лк. 16, 25).

Кто страдает несправедливо и переносит это великодушно, тот так приобретает большое дерзновение у Бога.

Не так быстро врач, какое бы он ни прилагал старание, вылечит больного от горячки, как человек великодушный дуновением слов своих охлаждает человека раздражительного, пламенеющего гневом.

ВЕЛИЧИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Величие добродетели состоит в том в особенности, что она не имеет нужды ни в богатстве, ни во власти, ни в славе, и ни в чём другом подобном, а в одной только душе освящённой, и не требует ничего больше.

ВЕРА

Не в том состоит вера, чтобы только исповедовать Бога, но нужно ещё являть праведные дела.

Правая вера при порочной жизни не принесёт нам никакой пользы.

Вера без дел есть только наружный вид, без силы.

Верующий должен быть виден не только по дару, но и по жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А ежели ты самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то по чему мы узнаем тебя?

ВЛАСТЬ

Всякая душа, — говорит апостол, — да будет покорна властям (Рим. 13, 1). Заповедь апостола простирается не на одних мирских людей, а на всех, и на священников, и на монахов.

Учреждение власти есть дело Божие, а то, что к ней допускаются люди порочные и пользуются ею не так, как должно, зависит от испорченности людей. Страх

перед начальниками не позволяет беспечно расслабляться. Через начальников гражданских и церковных Бог устраивает наше спасение.

ВОЛЯ

Бог готов спасти человека не по принуждению, не против воли, но по доброй воле и расположению самого человека.

Бог, призывая к Себе людей, не налагает необходимости и не делает насилия воле тех, которые не желают избрать добродетель, но увещевает, подаёт советы, всё делает, всячески старается, дабы побудить их сделаться добрыми; если же некоторые не желают быть добрыми, Он не принуждает.

Греха, собственно, нет ни одного, который бы проистекал из необходимости, но все они зависят от злоупотребления воли.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Господь воскрес – и воскресил вместе с Собой вселенную; Он воскрес, разорвав узы смерти.

Мы должны благодарить Бога не только за воскресение, но и за надежду воскресения, которая может утешить сетующую душу и убедить нас быть благодушными при разлуке с усопшими, так как они воскреснут и соединятся с нами. Если нужно скорбеть и плакать, то, конечно, о тех, которые живут во грехах, а не о тех, которые отошли в вечность с добродетелью.

Кто же не верует в воскресение? Люди, идущие осквернёнными путями и проводящие нечистую жизнь, как говорит пророк: *во всякое время пути его гибельны; суды Твои далеки для него* (Пс. 9, 26). Ибо подлинно, невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он не верует в воскресение.

ВОСПИТАНИЕ

Апостол Павел говорит, что женщина *спасется чрез чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием* (1 Тим. 2, 15). Он говорит о воспитании, что отцы и матери могут пожать плоды добродетели своих детей, если хорошо воспитают их.

Кто неблагодарен и бесчувствен по отношению к Богу, тот гораздо более неистовым может быть в отношении к родителю и к собственной душе.

Дети, правильно настроенные в отношении к Богу, будут честными и хорошими и в отношении к настоящей жизни.

ВРАГИ

Любите, – говорит Господь, – *врагов ваших* и будете подобными Отцу вашему, Который на небесах (Мф. 5, 44, 48). Люби же врага; не ему ты тем самым благодетельствуешь, а себе самому. Как? Делая это, ты уподобляешься Богу.

Часто от врагов мы получаем пользы даже не меньше, чем от друзей: когда они укоряют нас в проступках, то и против воли побуждают нас к исправлению.

Итак, обрати внимание на пользу, какую ты можешь получить, безропотно перенося обиды от врагов: первая и важнейшая – отпущение грехов, вторая – терпение и великодушие, третья – кротость и человеколюбие: ибо тот, кто не гневается на оскорбляющих его, бывает очень при-

ятен любящим его; четвёртая – совершенное истребление гнева, с чем никакое благо не может сравниться, ибо свободный от гнева, без сомнения, свободен и от неприятностей, с ним соединённых, и не проводит жизни в пустых попечениях и заботах. Тот, кто не испытывает ни к кому вражды, не испытывает и печали, а наслаждается радостью и другими бесчисленными благами. Итак, ненавидя других, мы сами себя наказываем, так же как, любя других, благодетельствуем сами себе.

ВРАЖДА

Враждовать друг против друга – значит давать место диаволу.

Будем избегать вражды с другими и исторгнем её корень – тщеславие и сребролюбие. Ибо всякая вражда происходит или из пристрастия к деньгам, или из тщеславия.

Оскорбил ли тебя кто-нибудь, переноси мужественно: не тебя он оскорбил, а самого себя.

Потому, прошу вас, будем всячески стараться до захода солнца погашать свою

вражду. Ибо когда ты не обуздывал своей вражды в первый и в последующий дни, то часто продолжал её целый год, и в конце концов она сама собой усиливалась так, что уже не надо было её ничем разжигать. Она заставляет слова, которые говорятся в одном смысле, понимать в другом, заставляет быть подозрительным и всё, что ни есть, перетолковывать в плохую сторону, и тем ожесточает и раздражает человека, делая его хуже бесноватых.

ВРАЧЕВСТВО ДУХОВНОЕ

Кто из людей без греха, скажи мне? Но для того и существуют жертва и Церковь, для того молитвы и посты, что есть много ран душевных; поэтому и найдено много врачебных средств против них, и против каждой раны душевной приготовлено соответствующее врачевство.

Подсчитай же, сколько существует целительных средств для уврачевания твоих язв, прикладывая все их, одно за другим, непрестанно: самоуничтожение, исповедание, незлопамятство, благодарение за по-

сылаемые на тебя скорби, помощь бедным деньгами и вещами; наконец, непрестанная молитва.

ВРЕД ПРЕСЫЩЕНИЯ

Многие болезни (теперь не время перечислять все) обыкновенно рождаются не от воздержания и благоразумного образа жизни, а от объедения и пресыщения. Если же хочешь знать и болезни души, отсюда рождающиеся, то увидишь, что корыстолюбие, разврат, уныние, леность, сладострастие и все непотребства отсюда ведут своё начало. Души людей, питающихся такими трапезами, ничем не лучше ослов, так терзают их эти звери. Говорить ли ещё о том, сколько скорбей и неприятностей имеют преданные пресыщению? Всех их исчислить невозможно.

ВРЕМЯ БОРЬБЫ

Всё время нашей жизни есть время борьбы. Как и каким образом? Дьявол нападает всегда. Послушай, что о нём сказа-

но: *ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить* (1 Пет. 5, 8). На нас устремляется бесчисленное множество плотских страстей, которых нам необходимо избегать, дабы напрасно не обольщаться ими.

Против нас воюет не только наша собственная слава, препятствующая нам нисходить до смиренномудрия, но и слава других, возбуждая в нас зависть и ненависть. Не ведут ли с нами борьбы противоположные сему бедность, незнатность, бесславие, унижение, совершенное бессилие? Но это всё в нас; а со стороны других людей злоба, коварство, козни, клевета, бесчисленные обманы. То же и со стороны демонов: начальства, власти, миродержители тьмы века сего, духи злобы. Иными бываем в радости, иными — в печали; то и другое может отклонять от прямого пути, равно как и здоровье и болезнь.

ВСЁ – БОЖИЕ

У тебя всё не своё: и богатство, и дар слова, и сама душа, ибо и она от Господа. Потому, когда потребует нужда, отдай и душу свою. Если же ты любишь её и не хо-

чешь отдать, когда ты оповещаешься об этом, то ты уже не верный домостроитель.

ВЫСОКОМЕРИЕ

Нет ничего хуже высокомерия. Оно лишает нас самого обыкновенного благоразумия, выставляет глупцами или ещё хуже – и совсем делает безумными.

Так, когда ты увидишь надменного человека, который считает себя лучше всех остальных и бесчестьем считает жить вместе с простыми людьми, не ищи другого доказательства его безумия. Таковой больше достоин осмеяния, чем глупые от природы, потому что сам добровольно навлёк на себя эту болезнь. И не только поэтому он достоин сожаления, но и потому, что впадает в бездну зла, не чувствуя этого.

ВЫСОКОУМИЕ

Быть глупым от природы не является виной. А сделаться глупым от злоупотребления умом – непростительно и влечёт за собой большое наказание. Таковы те, которые по причине своей мудрости

много о себе думают и впадают в крайнее высокоумие.

Высокоумие, которое не соблюдает умеренности и состоит в превозношении ума (почему и называется высокоумием), делает и глупцами, и тщеславными.

ГНЕВ

Нет ничего хуже гнева; нет ничего хуже неуместной раздражительности. Гнев ничего не откладывает на потом, это бурная страсть. Часто случается, что в гневе кто-нибудь скажет такое слово, для искупления которого нужна целая жизнь, или сделает такое дело, которое разрушает всю его жизнь. Ведь то-то и ужасно, что за короткое время, из-за одного поступка, даже одного слова, гнев часто лишает нас вечных благ и делает напрасными бесчисленные труды.

Как же мы можем породить что-нибудь благородное, нося внутри себя этого змея (я подразумеваю гнев), снедающего внутренности наши? Каким же образом мы избавимся от этой язвы? Если будем употреблять питьё, которое может умертвить

наших внутренних червей и змей. Но какое питьё, спросишь ты, имеет такую силу? Честная Кровь Христова, если с упованием принимается. Она может уварчевать любую болезнь. А вместе с этим – внимательное слушание Божественных Писаний и присоединяемая к этому милостыня.

Ты гневлив? Будь таков по отношению к своим грехам; бичуй свою душу, свою совесть, будь строгим и грозным судьёй и карателем своих собственных грехов. Вот польза гнева; для этого-то Бог и вложил в нас способность гневаться.

Если ты говоришь и правду, но с гневом, то всё погубил, будешь ли ты обличать, или вразумлять, или делать что-нибудь другое. Будем же чистыми от гнева. Дух Святой не обитает там, где гнев.

ГОРДОСТЬ

Гордость есть начало греха. С неё и начинается всякий грех и в ней находит свою опору. Потому что, сколько бы мы ни совершили добрых дел, этот порок не позволяет им укрепиться в нас и неразлучно с нами пребывать, но, подобно какому-

либо корню, препятствует им оставаться в нас непоколебимыми.

Как же можно потушить гордость? Нужно для этого познать Бога. Ибо если она происходит от незнания Бога, то когда мы познаем Его, от нас удалится всякая гордость. Подумай о геенне, помысли о тех, которые гораздо лучше тебя, подумай о том, насколько ты виновен перед Богом. Если подумаешь об этом, то быстро укротишь свой разум, быстро смиришь его.

Молящийся с гордостью не может быть услышан.

ГОРДОСТЬ И СМирЕНИЕ

Как гордость есть источник всякого нечестия, так смирение есть начало всякого благочестия.

Гордый неизбежно унижится – напротив же, смиренный возвысится.

Величие смиренного есть величие истинное и подлинное, а не то, которое состоит в одних словах и наименованиях. Внешнее величие есть плод принуждения и страха, а то подобно величию Божью.

ГОРЯЧКА ЗАВИСТИ

Не так моль и червь подтачивают дерево, как горячка зависти подтачивает сами кости завистников и отравляет здоровье души их.

ГРЕХ

Ничто так не безрассудно, ничто так не бессмысленно, глупо и нагло, как грех. Куда он ни вторгается, всё извращает, расстраивает и губит; он безобразен на вид, несносен и отвратителен.

Лучше всего совсем не грешить, а если кто согрешил, то нужно чувствовать свой грех и исправляться.

Мы не должны презирать никогда и никого из согрешающих. Так же как и, согрешая сами, не должны предаваться отчаянию, но и не должны оставаться в беспечности – напротив, да сокрушаемся сердечно о своих беззакониях, не на словах только раскаиваясь в них.

Когда грех не бывает остановлен в самом начале, то, подобно огню, охватившему дрова, он поднимается на небывалую высоту.

ГРЕХ БЕСПЕЧНОСТИ

Мы осуждаем не вещи сами по себе, а себя и свою беспечность и говорим не «пусть не будет женщин», а «пусть не будет блуда»; не говорим «пусть не будет красоты», но «пусть не будет прелюбодеяния»; не говорим «пусть не будет чрева», но «да не будет пресыщения», потому что не чрево виновато в пресыщении, а наша беспечность. Мы не говорим, будто всё зло оттого, что мы едим и пьем. Не оттого оно, а от нашей беспечности и жадности.

Семена добродетели мы имеем в себе от природы, пороки же враждебны природе, так что если они господствуют над нами, это служит признаком нашей беспечности.

ГРЕХ И НАКАЗАНИЕ

Грех сам по себе есть величайшее наказание, даже если мы и не были за него наказаны, так же как добродетельная жизнь сама по себе составляет величай-

шую честь и счастье, если мы и терпим наказание. Грехи удаляют нас от Бога, как и Сам Он говорит: *беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим* (Ис. 26, 2). А наказания обращают нас к Богу: *Ты даруешь нам мир... все дела наши Ты устрояешь для нас* (Ис. 26, 12). У кого есть рана, тому чего нужно бояться: иссечения её врачом или гниения, ножа или распространения раны? Грех есть гниение, наказание – нож врачебный. У кого загноилась рана, тот терпит боль, хотя и не подвергается иссечению раны, и особенно тогда он бывает в плохом положении, когда не подвергается иссечению. Так и согрешающий несчастнее всех, хотя и не терпит наказания, и тогда-то особенно он несчастен, когда не терпит наказания и никакого зла.

Откуда источник греха, оттуда и бич наказания.

Сетующему надо печалиться не о том, что он наказан, а о грехах, которыми он оскорбляет Бога; грехи удаляют нас от Бога и делают врагами Его, наказания же примиряют Его с нами и делают милостивым и близким к нам.

ГРЕХ И ЧУДОТВОРЕНИЯ

Если ты истребил в себе грех, ты подрезал жилы диаволу, стёр главу его, разрушил всю его силу, рассыпал воинство, сотворил чудо, большее всех чудес. Не моё это слово, но блаженного Павла, который, сказав: *Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший* (1 Кор. 12, 31), представляет не дар чудотворений, а любовь – корень всякого добра. Итак, если мы будем упражняться в любви и в прочем благочестии, на ней основанном, то не будем иметь никакой нужды в чудотворениях; напротив, если не будем упражняться в любви, то не получим никакой пользы от чудотворений.

ГРЕХИ И ИСКУШЕНИЯ

Если живущие в грехах подвергаются скорбям, пусть и они не отчаиваются, зная, что искушения во всякое время могут послужить к очищению грехов, если только всё случающееся с нами мы принимаем с благодарностью.

ГРЕХИ МАЛЫЕ

Не столько требуют тщания и трудов большие грехи, сколько, напротив, малые и незначительные. Ибо отвращаться от больших заставляет само свойство греха, а малые, потому что малы, располагают нас к лени и не попускают мужественно восстать на истребление их. Потому они скоро делаются великими, если мы не бодрствуем.

ДАР ЧУДОТВОРЕНИЯ

Дар чудотворения при нашей беспечности часто может даже вредить. Так, многие из коринфян впали в расколы; многие из римлян возгордились; Симон извержен, и пожелавший идти за Христом оказался недостойным, услышав, что *Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову* (Лк. 9, 58). Все они, желая себе от чудотворения или денег, или славы, отпали и погибли. Но ревностная жизнь и любовь к добродетели не только не рожают такого желания, но и истребляют его, если оно и было.

ДАРЫ БОЖИИ

Мы называем Бога Отцом. Поэтому непрестанно будем являть жизнь, достойную этого дара, и соблюдать мир и святость. Другие почести временны, проходят вместе с земной жизнью и продаются за деньги; о них можно сказать, что это не почести, а только названия почестей, получающие своё значение от пышностей одежд, от лести окружающих. Напротив, дар святыни и усыновления, как происходящий от Бога, не отнимается смертью, но, делая знаменитыми в этой жизни, сопровождает и в будущую жизнь.

Получил ли ты дар слова? Не гордись и не превозносись, это не твой дар; не будь неблагодарен за дары Господни, а разделяй их с подобными тебе рабами, не превозносись ими, как своими, и не жалей разделить их с другими. Имеешь ли детей? Ты получил их от Бога; если будешь так думать, то имея будешь благодарить и потеряв не будешь скорбеть. Таков был Иов, который говорил: *Господь дал, Господь и взял* (Иов 1, 21). Всё мы получили от Христа: от Него имеем и самое

бытие, и жизнь, и дыхание, и свет, и воздух, и землю.

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Духовные дела похожи на драгоценный камень, который радует глаз, как его ни поверни. Например, сотворил кто-либо милостыню – он не только питает надежды на будущее, но и здешними благами наслаждается: он ничего не опасается и всё делает с большим дерзновением. Преододел ли кто дурные желания – он уже здесь, ещё прежде наступления Царствия Небесного, получает плод, слыша похвалу и одобрение от всех, а прежде всего от собственной совести. Да таково и каждое доброе дело, между тем как дела злые ещё прежде геенны, уже здесь, мучают совесть.

ДЕМОНЫ

Жестока, бесчеловечна и беспощадна злоба демонов, а из этого ясно познаёшь, что если бы Бог предал во власть их вселенную, они всё привели бы в смятение и беспорядок.

Злобный бес строит козни для того, чтобы не только ввергнуть нас в нерадение, но и оклеветать дела Божии, желая вовлечь души наши и в нечестие, и в нерадение.

ДОБРО И ЗЛО

Как поношение ближних обращается в первую очередь на самих поносителей, так и добро, сделанное ближним, доставляет прежде всего радость самим делающим. Делающий добро и зло непременно сам первый испытает то и другое; как вытекающая из источника вода, и горькая, и вкусная, наполняет сосуды приходящих и не уменьшает производящего её источника, так точно зло и добро – от кого происходит, того и радуется или губит.

Для того Бог и попустил злым смешаться с добрыми, не дал злым одной земли, а добрых не поместил в другую вселенную, а смешал их, чтобы доставить людям великую пользу. Добрые являются в большей славе, если, находясь среди тех, кто препятствует им жить праведно и влечёт ко греху, крепко держатся добродетели.

Надлежит быть, — сказано, — и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные (1 Кор. 11, 19).

Так вот для этого Бог и попустил злым быть среди добрых, чтобы добрые ещё больше просияли. Видишь, какая польза? Впрочем, польза, собственно, не от злых, а от мужества добрых.

ДОБРОДЕТЕЛИ И СМирЕНИЕ

Чем более преуспеем в добродетели, тем более станем смирять самих себя, потому что и это составляет великую добродетель. Чем острее у нас зрение, тем более познаём, как далеко мы отстоим от неба. Подобным образом, чем более преуспеваем в добродетели, тем больше научаемся познавать, как велико расстояние между Богом и нами. А это немалая мудрость, когда можем сознавать, чего мы стоим. Тот наиболее знает самого себя, кто считает себя за ничто.

Даже если мы взойдём на самый верх добродетелей, добросовестно сравнив свои добрые дела с благодеяниями Божиими,

ясно увидим, что наши добродетели не равняются и малейшей части того, что сделано для нас Богом. Этим-то видением и прославился каждый из святых.

ДОБРОДЕТЕЛЬ

Добродетель состоит в том, чтобы по отношению к вещам этой жизни быть как бы мёртвым, и по отношению к вредному для спасения души быть бездейственным, как мёртвый, но жить и действовать только для духовного, как и апостол Павел сказал: *и уже не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2, 20).

Великие блага происходят от двух добродетелей: от молитвы и поста.

ДОБРОДЕТЕЛЬ И ПОРОК

Удовольствия порока кратковременны, а скорбь постоянна; от добродетели же, напротив, радость нескончаемая, а труд — только временный. Добродетель ещё прежде получения венцов утешает трудящегося ради неё, питая его надеждами.

Разве одна только добродетель приобретается с трудом, а порок достаётся без трудов? Нет, этого никто не скажет. Если же и на той и на другой стороне труд, то почему не изберёшь ты добродетель, приносящую великую пользу? Да ещё и такие есть добродетели, в которых нет никакого труда. Ибо что за труд – не злословить, не лгать, не клясться, простить ближнего, подавшего повод к гневу? Вот труд и большая забота – поступать противоположным образом. Итак, какого нам ждать оправдания, какого прощения, когда мы и этих лёгких добродетелей не соблюдаем? После этого ясно видно, что тем более недоступны нам другие, более трудные, добродетели по причине нашей беспечности и лени. Обдумав всё это, будем избегать греха и возлюбим добродетель, чтобы сподобиться и настоящих, и будущих благ.

ДОБРОЕ СЛОВО

Будем же приучать язык свой говорить доброе: *удержи*, – говорит псалмопевец, – *язык твой от зла* (Пс. 33, 14). Бог не для того дал нам его, чтобы мы злословили,

бранили друг друга, чтобы друг на друга клеветали, но дабы прославляли Бога, дабы говорили то, что даёт благодать слушающим, что служит к назиданию, к пользе.

ДОБРОЕ СЛОВО И КЛЕВЕТА

Как доброе слово и похвала служат началом дружбы, так злоречие и клевета бывают началом и поводом к вражде, ненависти и тысяче распрей.

ДОБРОЕ УСТРОЕНИЕ

Поистине, не величие власти, не множество денег, не великое могущество, не крепость телесная, не роскошный стол, не блестящие одежды, не другие человеческие преимущества дают благодушие и радость, а бывает это плодом только доброго душевного устройства и чистой совести.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Забвение добрых своих дел есть самое безопасное их хранилище. Не хвались по-

стоянно своими добрыми делами, чтобы кто-нибудь не лишил их тебя, чтобы с тобой не случилось того же, что было с фариисеем, который носил их на языке своём, откуда и похитил их диавол.

Будем остерегаться хвалить себя за доброе, потому что это делает нас и для людей ненавистными, и перед Богом мерзкими. Потому чем больше будем делать добра, тем меньше будем говорить о себе. Таким только образом можем приобрести величайшую славу и у Бога, и у людей, вернее же сказать: у Бога не только славу, но и награду и великое воздаяние. Итак, не требуй награды, чтобы получить награду; исповедуй, что ты спасаешься благодатью.

Если ты, предавшись сну и лени, не будешь стараться о добрых делах, а станешь только ссылаться на волю Божию, у тебя никогда не будет ничего доброго.

ДОБРЫЕ И ЗЛЫЕ

Злым есть польза от сообщества с добрыми: они их стыдятся, краснеют, совестятся; если и не отстают от греха, по крайней мере, делают зло скрытно. И то немало

значит, что они не делают зла нагло: жизнь других служит обличением их порочности. Послушай, что говорят нечестивые о праведнике: *тяжело нам и смотреть на него* (Прем. 3, 15). Немаловажное уже начало исправления, когда нечестивые мучаются от присутствия праведника; они и не говорили бы этого, если бы вид праведника не терзал их. А мучение и терзание совести от присутствия праведника будет для них немалым препятствием для того, чтобы делать зло с бесстыдством. Видишь, сколько пользы и добрым от злых и злым от добрых? Поэтому Бог не разделил их, но попустил смешаться между собой.

ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА

В чём состоит достоинство человека? Не в богатстве, так чтобы тебе бояться бедности; не в телесном здоровье, так чтобы страшиться болезни; не во мнении народном, так чтобы смотреть на худую молву; не в том, чтобы жить просто и без пользы, так чтобы для тебя была страшна смерть; и не в свободе, так чтобы избегать рабст-

ва, — но в точном соблюдении истинного учения и в добродетельной жизни.

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА

Почему, говорят, дерево названо деревом познания добра и зла? Это дерево не породило природу добра и зла, а только проявило расположение человека; и называлось оно таким именем не потому, что добро или зло было связано с его природой, а потому, что послужило их обнаружению. В самом деле, какое познание принесло Адаму вкушение от дерева? Он узнал, что послушание Богу — добро, а непослушание — зло. Вот это и есть познание добра и зла, и больше ничего.

ДРУЖБА

Если кто-нибудь не имеет ни одного друга — что служит знаком крайнего неразумия, — какова будет жизнь его? Даже если он чрезвычайно богат, даже если живёт в довольстве и роскоши, если приобрёл бесчисленные блага, — он бывает одинок

и беспомощен. Между друзьями же не так; даже если они и бедны, они бывают богаче богатых. Чего кто-нибудь не посмеет сказать сам за себя, то скажет за него друг; чего не может получить сам, того достигнет через другого, и даже гораздо больше того. Таким образом дружба будет основанием всякого удовольствия и всякой безопасности.

Будем же приобретать друзей – бедный, чтобы иметь утешение в бедности, богатый, чтобы в безопасности владеть богатством, начальник, чтобы безопасно начальствовать, подчинённый, чтобы иметь благосклонных начальников. Это – повод к снисходительности, это – основание кротости.

ДУРНЫЕ ПОМЫСЛЫ И СЛОВА

Ты имеешь дурные помыслы? Не выноси их посредством слов, пусть они останутся внутри и быстро зачахнут. Мы люди, часто питающие в себе много порочных, непристойных и постыдных помыслов, но не будем позволять этим помыслам пре-

вращаться в слова, чтобы, сдавленные внутри, они ослабели и погибли.

ДУХОВНАЯ ВЛАСТЬ

В Церкви нет места ни высокомерию начальствующих, ни раболепству подчинённых, но есть власть духовная, которая считает приобретением для себя принимать большие труды из заботливости о вас и не искать больших почестей. Ибо в Церкви должно жить, как в одном доме; как составляющие одно тело, все должны быть расположены друг к другу. Ибо и крещение одно, и Трапеза одна, и источник один, одно творение и Отец один.

ДУХОВНОЕ СОКРОВИЩЕ

Если будешь совершать постоянные и прилежные молитвы, никто не сможет похитить плода их, потому что этот плод утвердился корнем в небесах, обезопасен от всякого повреждения и недоступен. Если, претерпев зло, сделаешь добро, если терпеливо перенесёшь злословие, если, будучи поруган, станешь благословлять —

эти добрые дела останутся навсегда, и *ра-
дости* о них *никто не отнимет* (Ин. 16,
22), но всякий раз, как вспомнишь о них,
будешь радоваться, веселиться и вкушать
великое удовольствие.

ДУХОВНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Одни из духовных дарований невиди-
мы и постигаются одною только верою,
а другие обнаруживаются и в чувственном
знамени для удостоверения неверующих.

ДУША

Душа по природе ни добра, ни зла,
но то и другое в ней зависит от нашей
воли. Как руль направляет корабль, если
дует попутный ветер, так и наш ум, если
благоприятный ветер доносит до него
благие речи, плывёт безопасно, а если ду-
ют встречные ветры, то нередко он уто-
пает. Что для кораблей ветры, то для ду-
ши слова. Куда хочешь, туда и можешь
подвинуть и направить её. Поэтому некто,
поучая нас, сказал: *всякая беседа твоя да
будет в законе Вышнего* (Сир. 9, 20).

Поскольку существенное свойство души – непрестанно быть в действии, то, если ты прекратишь её деятельность в добром, она, так как не может оставаться в бездействии, по необходимости устремится к другому роду действий. Как незасеянная и незасаженная земля сама по себе производит траву, так и душа, по природе своей непрестанно стремящаяся к деятельности, если не упражняется в добрых делах, то вынужденно предаётся злым.

Как земля, не обработанная руками земледельца, глохнет и зарастает кустарником, так и в душе, не пользующейся духовными наставлениями, вырастают колючки и сорные травы.

Как тело того, кто не пользуется баней, покрывается множеством пыли и грязи, так и душа, не пользующаяся духовным учением, покрывается великой нечистотой грехов.

ДУША И СТРАСТИ

Когда душа наша свободна от страсти, она способна к добродетели. Как тело, освободившись от горячки, укрепляется в

силах, так и душа, если не предана страстям, делается сильной.

ДУША И ТЕЛО

Если душа радуется, то розы рассыпает по щекам, если печалится, то, отнимая всю красоту у тела, всё облекает в чёрную одежду. И если душа постоянно находится в радостном состоянии, то и тело бывает в безболезненном состоянии; если же душа находится в печали, то и тело становится слабее и бессильнее паутины. Если душа рассердится, то и телу придаёт отвратительный и безобразный вид, если покажет ясный взор, то и телу придаёт приятный вид. Если душа бывает объята завистью, то и на тело разливает бледность и томность, если исполнена любовью, то и телу придаёт особенную красоту.

ДУША РЕБЁНКА

Душа ребёнка чиста от всех страстей; дитя не помнит обид и к обидевшим подбегает как к друзьям, как будто бы ничего не было; сколько бы мать ни наказывала сво-

его ребёнка, он всегда, однако, ищет её и больше всех любит её. Поставь перед ним царицу в диадеме – он не предпочтёт её матери, одетой в лохмотья, но ещё больше будет желать видеть свою мать в рубище, чем царицу в богатой одежде. Своё он отличает от чужого не по бедности или богатству, а по любви. Младенец не требует больше, чем ему необходимо, и когда насытится молоком, оставляет грудь. Дитя не печалится, как мы, о потере денег и тому подобном и не радуется, как мы, таким недолговечным вещам; дитя не пристрастно к красоте телесной. Вот почему Христос и сказал: *таковых есть Царство Небесное* (Мф. 19, 13–15), чтобы мы по свободной воле делали то, что дети делают по природе.

ДУШЕВНОЕ БЕСЧУВСТВИЕ

Не считай, что ты в безопасности, если не скорбишь о грехах своих, но о том-то особенно и плачь, что не чувствуешь сожаления о своих беззакониях. Твоё спокойствие происходит не оттого, что грех не гложет тебя, но от бесчувствия души, преданной греху.

ДУШЕВНОЕ СМУЩЕНИЕ

Не от природы вещей происходит наше смущение душевное, а от немощи нашего духа. Ибо все мы плывём по одному и тому же морю, в котором невозможно миновать волн и бурь. А раз есть люди, которые остаются вне бурь и волнений моря, то очевидно, что бурю вызывают не обстоятельства, а состояние нашего духа.

ДИАВОЛ

Если кто-либо скажет: «Почему Бог не уничтожил древнего искушителя?» – то ответим, что и здесь Он поступил так, заботясь о нас. Если бы лукавый овладевал нами насильно, то такой вопрос имел бы некоторую основательность; но так как диавол не имеет такой силы, а только старается склонить нас – между тем как мы можем и не склоняться, – то для чего же устранять повод к заслугам и отвергать средство к достижению венцов? Притом если бы Бог, зная, что диавол неодолим и может всех покорить себе, оставил бы его в мире, то и тогда не следовало бы задавать

подобного вопроса: и в таком случае мы сами были бы виновны, если бы он одолевал и побеждал того, кто не противится ему, а подчиняется добровольно.

А если много есть таких, которые уже преодолели силу диавола, и много ещё будет таких, которые её преодолеют, то для чего же тех, кто прославится и одержит блистательную победу, лишать этой чести? Бог для того оставил в мире диавола, чтобы и те, которые уже были им побеждены, одолели его самого, — а это для диавола тяжелее всякого наказания и может довести его до окончательного осуждения на мучения.

Диавол зол для себя самого, а не для нас; мы же, если захотим, можем приобрести через него много и добра, конечно, против его воли и желания; в этом и проявляется то, насколько удивительно и всё превосходит человеколюбие Божие. То, что люди делаются лучше, уже само по себе терзает и мучает диавола, а если мы будем достигать этого через него же, то он не в состоянии будет и перенести такого бесчестия. Но как достигнем этого через него? Если будем отгонять от себя тяж-

кий сон, бодрствовать и всегда помнить о Господе.

ДИАВОЛ И ХРИСТОС

Несмотря на то, что диавол даёт нам такие тягостные повеления и в награду за то предлагает геенну, несмотря на то, что он – диавол и враг нашего спасения, мы всё же больше слушаем его, чем Христа, хотя Христос – наш Спаситель и Благотворитель и предлагает нам такие заповеди, которые и приятнее, и полезнее, и благотворнее, которые приносят величайшую пользу и нам, и тем, кто с нами живёт.

ДИАВОЛЬСКИЕ КОЗНИ

Обедаем ли мы, ходим ли, моемся ли – враг всегда стоит возле нас. Он не знает отдыха, разве только во время нашего сна, но часто и тогда нападает, вкладывая нечистые помыслы и возбуждая наши страсти сновидениями.

Таковы козни диавола: одних он губит через небрежность, а других через саморвение, когда оно бывает не по заповедям.

ЕВХАРИСТИЯ

Я хочу сказать нечто дивное, но вы не изумляйтесь и не смущайтесь. Что же это? Приношение в Евхаристии одно и то же, кто бы ни совершал его – Павел или Пётр; оно то же самое, которое Христос предложил ученикам Своим, то же самое и ныне совершают священники, это нисколько не ниже того; ибо и его не люди освящают, а Сам Бог, освятивший его и тогда. Как слова, произносимые ныне священником, есть те же самые, которые изрёк Господь, так и приношение есть то же самое. И это приношение есть Тело Христово так же, как и то; а кто думает, что оно ниже того, тот не знает, что Христос и ныне присутствует, и ныне действует.

Потому, когда видишь, что священник предлагает тебе Дары, представляй, что не священник это делает, а Христос простирает к тебе руку.

Действия этого Таинства совершаются не человеческой силой. Тот, Кто совершил эти действия на Тайной Вечере, и ныне совершает их. Священники занимают место слуг, а освящает и претворя-

ет Дары Сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного сребролюбца. Если кто не ученик Христов, то пусть такой удалится: Трапеза не допускает тех, кто не из числа учеников. Ибо *с учениками Моими*, – говорит Христос, – *сотворю пасху* (Мф. 26, 18). Эта Трапеза есть такая же самая, которую предложил Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту совершает Христос, а эту человек, но и ту, и эту – Сам Христос.

ЖЕНА И МУЖ

Проявляя попечение о мире и вместе с тем соблюдая свойственное каждому достоинство, Бог разделил нашу жизнь на две части так, что более необходимое и полезное предоставил мужу, а менее важное – жене, чтобы он из-за необходимости занятий его был уважаем, а она, из-за меньшей важности своего служения, не восставала против супруга.

Подлинно, жена благочестивая и разумная скорее других может изменить мужа и настроить его душу по своему желанию. Ибо ни друзей, ни учителей, ни на-

чальников он не будет слушать так, как свою супругу, когда она упрасивает и даёт советы.

Чтобы жена не стала превозноситься как назначенная в помощь мужу и не расторгла этих уз, Бог сотворил её из ребра его, внушая, что она есть часть целого тела. А чтобы и муж не стал превозноситься этим, дальнейшее Он не предоставил ему одному, как принадлежало ему одному предыдущее, но сделал противоположное тому, устроив деторождение, в котором хотя и отдал предпочтение мужу, однако не всё предоставил ему.

У нас жена справедливо подчинена мужу: и потому, что равноправие могло бы произвести вражду, и потому, что в начале от жены произошло обольщение. Она подчинена не тотчас после сотворения; когда Бог привел её к мужу, она не слышала от Бога ничего такого, и муж ничего подобного не выразил ей, а сказал, что она кость от костей его и плоть от плоти его, о власти же и подчинении ничего не говорил; но когда она злоупотребила своей властью, сделавшись из помощницы обольстительницей, и погубила всё, тогда справедливо

услышала слова: *к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою* (Быт. 3, 16). Следовательно, власть мужа над женой естественна.

Как в телах наших, когда случится болезнь, мы не отсекаем больной орган, а истребляем болезнь, так будем поступать и с женой. Если будет в ней какой-нибудь порок, то не её отвергай, а истребляй этот порок. Притом от попечения о части тела нам не будет никакой пользы, если она останется неисцелимо больной, а за жену, если она остаётся неисцелимо больной, предстоит нам великая награда — за то, что мы учим её, руководим ею. И даже если она не получила никакой пользы от нашего наставления, мы получим от Бога великую награду за терпение, за то, что из страха перед Ним мы проявляли такое терпение, кротко переносили злобу её и уважали её как часть свою. Жена — необходимая часть наша, и потому особенно должно любить её. Этому самому научая, и апостол Павел говорил: *Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти,*

но питает и греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его (Еф. 5, 28–30).

И вам, мужья, скажу: никакой проступок не должен вынуждать нас бить свою жену.

Жена, скажешь ты, поступает дерзко? Но вспомни, что она – жена, слабый сосуд, а ты – муж. Ты для того и поставлен над ней начальником и главой, чтобы сносить слабость подчинённой.

ЖЕНА ИЛИ БЛУДНИЦА

Чем, скажи мне, отличается жена от блудницы? Тем, что блудница смотрит только на одно: как бы красотой тела привлечь любимого, а жена и управляет домом, и воспитывает детей, и ведаёт всем другим.

ЖЕРТВА БОГУ

Погасим вожделение, умертвим гнев, истребим зависть. Это – жертва живая. Жертва эта не превращается в пепел, не рассеивается, как дым, не требует ни дров,

ни огня, ни ножа. Для неё огонь и нож — Дух Святой. Воспользовавшись этим ножом, отсеки от сердца всё излишнее и чуждое, отвори закрытый слух.

ЖИЗНЬ И ЧУДОТВОРЕНИЯ

Что составляет жизнь нашу? Явление ли чудес, или заботливость об исправлении поведения? Очевидно, что последнее. Чудотворения же и начало отсюда заимствуют, и конец свой здесь же имеют. Кто ведёт высоко благочестивую жизнь, тот привлекает к себе и благодать чудотворения. А тот, кто приемлет благодать, получает её для того, чтобы исправлять жизнь других. И Христос творил чудеса Свои для того, чтобы, через них являя Себя достойным веры и привлекая к Себе людей, ввести в мир добродетель.

ЗАБОТА О БЛИЖНИХ

Кто не думает о ближнем, не заботится о его делах, тот будет ли заботиться о своих? Как заботящийся о ближнем хорошо

устраивает вместе с его делами и свои собственные, так презиравший дела ближнего будет презирать и свои собственные. Ибо если мы – члены друг друга, то спасение ближнего касается не только его, но всего тела, и бедствие ближнего не ограничивается им одним, а причиняет боль и всему телу. Если мы – здание, то, когда страдает одна часть, повреждается и всё здание, а когда она тверда, то может держаться и всё прочее.

ЗАВИСТЬ

Зависть есть зверь ядовитый, зверь нечистый, зло произволения, не заслуживающее прощения, порок, которому нет оправдания, причина и мать всех зол.

Зависть человека превращает в диавола и делает его лютым демоном. Из-за неё произошло первое убийство, из-за неё презираема природа, из-за неё осквернена земля.

Зависть преграждает путь учению о любви.

Завистник сокрушается, когда видит преуспевание другого, и подобно какому-

нибудь трутню, повреждающему чужие труды, сам отнюдь не старается встать, а огорчается, когда видит другого стоящим, и употребляет все меры к тому, чтобы низвергнуть и его. Чему же можно уподобить эту страсть? Она, мне кажется, подобна ленивому и растолстевшему ослу, который, будучи запряжён вместе с быстрым конём, и сам не хочет встать, и коня тяжестью своего тела старается уложить на землю. Так и завистливый нисколько не думает и не старается восстать от этого глубокого сна, а употребляет все меры к тому, чтобы остановить и сбросить на землю другого, парящего к небесам, становясь таким образом верным подражателем дьявола.

Чем больше завидуешь, тем большие блага приносишь тому, кому завидуешь. Ибо Бог за всем смотрит, и когда видит обиженным не обижающего, то его более возвышает и прославляет, а тебя наказывает.

Опасна, весьма опасна зависть. Она заставляет презирать даже собственное спасение.

Зависть хуже блуда и прелюбодеяния, ибо эти пороки ограничиваются теми, ко-

торые совершают их; а преобладание зависти ниспровергло целые Церкви и делало зло всей вселенной; она – мать убийства. Так Каин убил брата, так Исав хотел убить Иакова, Иосифа – братья, так всех людей – диавол.

ЗАВИСТЬ И КРОТОСТЬ

Зависть хуже всего, а человек добрый и кроткий не допускает в душу свою этой злой болезни, но, видя своих братьев благоденствующими, он радуется и утешается вместе с ними, считая благоденствие других собственным благоденствием, и, считая всё общим у друзей, радуется с ними в счастье и сострадает им в несчастьях.

ЗАКОН БОЖИЙ

Иметь руководителем своих действий закон Божий – это приносит великую честь и славу.

Христос, показывая и объясняя, что Он заповедует нам не что-либо новое или

превышающее нашу природу, а то, что изначально уже вложил в нашу совесть, сказал так: *как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними* (Мф. 7, 12).

Знание добродетели Бог вложил в нашу природу, но приведение в исполнение предоставил нашей свободе.

ЗАПОВЕДИ ХРИСТОВЫ

Если бы мы соблюдали заповеди Христовы, если бы мы благодушно переносили обиды и хищения, если бы мы, будучи укоряемы, благословляли, если бы, терпя обиды, мы воздавали за них добром, и если бы все так вели себя, то никто не был бы столь диким, чтобы не обратиться к истинной вере.

Отчего же заповеди Его кажутся тяжкими? От нашего нерадения.

А что заповеди Христовы не имеют в себе ничего трудного, это объяснил Сам Он в словах: *возьмите иго Мое на себя... иго Мое благо, и бремя Мое легко* (Мф. 11, 29–30).

ЗЕМНОЕ И ВЕЧНОЕ

Земная жизнь — это гостиница. Мы входим в неё, и мы оканчиваем её; стараемся же выйти отсюда с доброй надеждой, ничего не будем оставлять здесь, чтобы не погубить там.

Не для того Бог ввёл нас в настоящую жизнь и вдохнул душу, чтобы мы пользовались только теперешним, а для того, чтобы всё делали для жизни будущей, ибо только животные созданы для одной настоящей жизни. А мы для того и имеем бессмертную душу, чтобы полностью подготовиться к будущей жизни. Если кто спросит, каково предназначение коней, ослов, быков и других животных, то мы скажем, что никакого другого, как только служить нам в настоящей жизни. А о нас нельзя этого сказать; для нас лучшее состояние — после отшествия отсюда, и нам всё надо делать так, чтобы там просиять, ликовать с Ангелами, предстоять Царю Небесному — всегда, в бесконечные века. Для того и душа наша создана бессмертной, да и тело будет бессмертно, чтобы мы наслаждались бесконечными благами.

ЗЛОПАМЯТСТВО И ПРОЩЕНИЕ

Не будь злопамятен, если не хочешь обидеть себя самого. Ибо, не прощая другому, ты не столько его огорчаешь, сколько себя обижаешь. И не прощая ближнему, как ты ищешь Царствия Небесного? Итак, дабы нам не пострадать, будем прощать всем, ибо так сами получаем прощение; будем прощать, чтобы и Бог простил нам грехи наши, и таким образом получим будущие блага по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа.

ЗЛОСЛОВИЕ

Апостол Павел с угрозою сказал: *если вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом* (Гал. 5, 15). Ты не вонзил зубов в плоть ближнего, но вонзил в душу злые слова, ранил её дурной молвой, сделал тысячу зол и себе самому, и ему, и многим другим, потому что, осуждая ближнего, ты сделал хуже и того, кто тебя слышал. Если это грешник, то делается беспеч-

ным, найдя себе сообщника в грехе, а если праведник, то впадает в гордость и превозносится из-за чужого греха, получая повод высоко думать о себе самом. Вместе с тем ты повредил всей Церкви, потому что все слушающие тебя не грешника осуждают, а укоряют весь народ христианский. Не слышно, чтобы неверующие говорили, что кто-то блудник и развратник, но вместо виновного они бранят всех христиан.

Никто пусть не говорит: я тогда злословил бы, когда говорил бы неправду, но если говорю истину, значит, уже не злословлю. Даже если в твоём злословии и есть истина, и в таком случае оно преступно. Фарисей, злословя мытаря, говорил истину, но это не принесло ему никакой пользы.

ЗНАМЕНИЯ

Я не имею ныне нужды в чудесах и знамениях. Почему? Потому что и без знамений я научился веровать во Владыку. Неверующий имеет нужду в залоге, а я, верующий, не нуждаюсь ни в залоге, ни в

знамении, но, хотя я и не говорю языками, однако знаю, что я очищен от грехов. Те тогда не поверили бы, если бы не получили знамения, поэтому им и давались знамения как залог веры, которой они веровали, так что знамения давались им не как верующим, но как неверующим, чтобы они сделали верующими. Так и апостол Павел говорит: *знамение не для верующих, а для неверующих* (1 Кор. 14, 22).

ИЗЛИШНЯЯ НАДЕЖДА

И излишняя надежда стоящего, и отчаяние лежащего гибельны для нашего спасения. Потому апостол Павел, предостерегая стоящих, говорил: *кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть* (1 Кор. 10, 12), и *усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным* (9, 27).

ИМЯ БОЖИЕ

Там, где призывается Христос, не найдётся ничего мерзкого, ничего нечистого.

Ешь ли, пьёшь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь – всё делай во имя Божие, то есть призывая Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего помолившись Богу. Хочешь ли что произнести? Начни с имени Божия.

Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор. 12, 3). Столь многое совершается этим именем! Если слова «во имя Отца и Сына и Святого Духа» ты произнёс с верою, то ты всё совершил. Это страшное имя владычествует и над болезнями. Этим именем изменена вселенная, разрушено тиранство, попран диавол, отверзлись небеса. Но что я говорю – небеса? Этим именем возрождены мы, и если не отвергнем его, то просияем. Оно рождает и мучеников, и исповедников. Его должны мы держать как великий дар, чтобы жить в славе, угождать Богу и сподобиться благ, обетованных любящим Его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа.

Что ни запечатлеешь именем Божиим, всё выйдет счастливо. Если оно изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дел.

ИСКУШЕНИЯ

Человеколюбец Бог, зная, что каждому из нас полезно, иногда позволяет нам наслаждаться благополучием, иногда же подвергает искушениям. Потому что если искушаются люди добродетельные, то через искушение они становятся ещё более светлыми и приобретают свыше бóльшую благодать, если же подвергаются искушениям подобные нам грешники, то, с благодарностью принимая их, они слагают с себя тяжкое бремя грехов и получают во многом прощение.

Врач наших душ, посылая даже немногие искушения, даёт нам чувствовать вред, какой мы потерпели бы от благополучия, а когда видит, что здоровье достаточно уже восстановлено, собственной Своей помощью избавляет нас от искушений и изобильно являет Своё о нас попечение. Итак, если некоторые, живя добродетельно, впадают в искушения, то да не смущаются духом, а тем более пусть питают утешительную надежду, что через искушения готовятся для них венцы и награды.

Искушения, если мы спим и падаем духом, обычно пробуждают и заставляют

встать, делают нас благочестивее. Поэтому, когда увидишь, возлюбленный, что искушение то прекращается, то опять настает, не падай духом, не приходи в отчаяние, но имей благие надежды, размышляя с собою так, что Бог предаёт нас в руки врагов не из ненависти и не из отвращения, но чтобы сделать нас более усердными и более близкими к Нему.

Не только прекращение бедствий, но и попускание их бывает по благоволению Божию. Когда Бог увидит, что мы склоняемся к беспечности, удаляемся от единения с Ним и нимало не заботимся о духовном, Он несколько оставляет нас, чтобы мы, вразумившись этим, с бóльшим усердием обратились к Нему.

От нас зависит — получать от бедствий пользу или вред; это зависит не от свойства самих бедствий, а от нашего произволения.

ИСПОВЕДАНЫЕ И НЕИСПОВЕДАНЫЕ ГРЕХИ

Грех исповеданный становится меньше, а неисповеданный больше. Если ко греху присоединяются бесстыдство и неблаго-

дарность, то он никогда не остановится, ибо как такой человек может остерегаться, чтобы не впасть в те же грехи, которые прежде он совершил по неведению?

ИСПОВЕДЬ

Ты стыдишься сознаться в прегрешениях? Стыдись делать грехи. Мы же, всякий раз как делаем их, отваживаемся на это безрассудно и бесстыдно, а когда нужно бывает сознаться, тогда стыдимся и медлим, между тем как должно было бы делать это с готовностью. Кто стыдится дела, благодаря которому становится праведным? Кто стыдится исповедать прегрешения, чтобы уничтожить их? Ужели Господь для того повелевает сознаться, чтобы наказать? Не для того, чтобы наказать, но – чтобы даровать прощение.

Если ты будешь исповедовать грехи как должно, то душа смирится, ибо совесть, терзая её, делает смиренной.

ИСТИННАЯ ЖЕРТВА

Кто постоянно, с одной стороны, держит в уме и верно сознаёт свою ничтож-

ность, а с другой стороны, помышляет о неизреченном и безмерном человеколюбии Божиим – как Он устраивает дела наши, глядя не на то, чего заслуживают наши грехи, а на Свою благодать, – тот смиряется душой, сокрушается в сердце своём, укрощает всякую гордость и высокомерие, приучается вести себя скромно, презирать славу этой жизни, мыслит о будущих благах, о жизни бессмертной и бесконечной.

Кто так настроен в душе, тот приносит Богу истинную и приятную жертву, как говорит пророк: *жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит* (Пс. 50, 19).

КЛЕВЕТА

Не клевети, чтобы тебе не осквернить самого себя; не примешивай навоза с грязью и глиной, а сплетай венцы из роз, фиалок и других цветов; не носи помета во рту, подобно жукам, ибо так делают клеветники, сами первые испытывая зловоние, но держись близ цветов, подобно пчёлам, и составляй соты, как они,

и будь со всеми дружелюбен. От клеветника все отворачиваются как от издающего зловоние и питающегося бедствиями других, как пиявка кровью и жук навозом.

КЛЕВЕТНИК

Ближний оклеветал тебя перед другими? Что тебе до этого, когда Сам Бог будет рассматривать твоё дело, а не те, которые слышали клевету? Он сам сделался причиной своего наказания и подвергается ответственности не только за свои поступки, но и за то, что судил о тебе; оклеветав тебя перед людьми, сам он сделался виновным перед Богом.

Положим, что кто-нибудь оклеветал тебя просто, не за Христа. Если ты мужественно перенесёшь это, если будешь благодарить, если станешь молиться за него, то всё это сделаешь ты для Христа. Если же будешь проклинать, досадовать, стараться мстить, то, даже если это тебе и не удастся, ты будешь терпеть не для Христа, но ещё получишь вред и лишишься плодов по своей воле.

КОРЫСТОЛЮБЕЦ

У людей корыстолюбивых уста есть уста зверские или ещё хуже их; они произносят слова, которые своей ядовитостью гораздо скорее, нежели зубы зверей, причиняют смерть. Если бы перечислять всё, то ясно было бы видно, как бесчеловечие делает людей зверями. А кто посмотрит на душу таких людей, тот назовёт их не только зверями, но даже демонами. Ибо они исполнены крайней жестокости и вражды к ближним; нет в них ни желания Царствия Небесного, ни страха геенны, ни стыда перед людьми, ни милосердия, ни сострадания, но бесстыдство, наглость и презрение ко всему будущему. Вещания Божии о будущих мучениях кажутся им басней, угрозы — посмешищем. Такова душа корыстолюбца!

КРАСОТА ДУШЕВНАЯ

Что такое красота душевная? Целомудрие, скромность, милосердие, любовь, дружелюбие, доброжелательство, повиновение Богу, исполнение закона, правда,

сокрушение сердца. Это – красота души. Она не от природы, а от воли. Не имеющий её может приобрести, а имеющий, если будет нерадив, потеряет.

Душевная красота происходит от повиновения Богу. Если даже безобразная душа будет повиноваться Богу, она изгладит своё безобразие и станет благообразной.

Любовь к телесной красоте смешана с огорчением; напротив, любовь к красоте душевной соединена с чистым, ничем не нарушаемым удовольствием.

Красота души такого свойства, что и в старости имеет многих любящих её, потому что никогда не увядает и всегда цветёт.

Для того-то по кончине и истлевают тело, чтобы ты мог видеть в наготе красоту души. В самом деле, если она такую красоту и такую живость даёт телу, то как она прекрасна должна быть сама по себе. Если она поддерживает столь безобразное и отвратительное тело, то тем более может поддержать саму себя. Не в самом теле красота, красота тела зависит от того образа, который отпечатлевает душа в существе его. Итак, люби душу, которая придаёт телу такое благообразие.

КРАСОТА ТЕЛЕСНАЯ

Ты желаешь украсить лицо своё? Украшай его не жемчугом, а целомудрием и скромностью – тогда мужу приятнее будет смотреть на тебя.

Украшай лицо целомудрием, скромностью, милостыней, человеколюбием, любовью, приветливостью к мужу, кротостью, смирением, терпеливостью – вот краски добродетелей, ими ты привлечёшь любовь не только людей, но и Ангелов; за них восхвалит тебя Сам Бог; если же Бог будет благоволить к тебе, то, конечно, Он привяжет к тебе и мужа.

Украшение душевное привлекает Бога, а украшение телесное – людей развратных.

Не тело нужно делать белым и блестящим, а душу украшать, ибо она подвизается и борется.

Страсть к украшению драгоценными камнями есть сатанинская гордость.

Не столько природа делает лицо красивым, сколько расположение взирающего на него; а расположение обычно ничем так не приобретается, как целомудрием и скромностью.

КРЕСТ

Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего Владыки.

Когда крест при нас, тогда демоны уже не страшны и не опасны, и смерть уже не смерть, а сон. Крестом всё враждебное нам низложено и поправлено. Он есть спасение для души и целительное врачевство против нечистых пожеланий.

КРЕЩЕНИЕ

Когда мы принимаем крещение, то душа наша, очищенная Духом, делается светлее солнца, и мы не только бываем способны смотреть на славу Божию, но ещё и сами получаем от неё некоторое сияние. Как чистое серебро, лежащее напротив солнечных лучей, и само испускает лучи не только от собственного естества, но и от блеска солнечного, так и душа, очищенная Духом Божиим и сделавшаяся блистательнее серебра, и в себя принимает луч от славы Духа, и от себя отражает луч той же славы.

КРОТОСТЬ

Кротость есть признак великой силы: чтобы быть кротким, нужно иметь благородную, мужественную и весьма высокую душу. Неужели ты думаешь, что мало нужно силы душевной, чтобы получать оскорбления и не возмущаться? Не погрешит тот, кто назовёт такое расположение к ближним даже мужеством, ибо такой человек столь силен, что преодолел и другую страсть, так как здесь их две – страх и гнев. Если ты победишь гнев, то, без сомнения, преодолеешь и страх; гнев же ты победишь, если будешь кроток, а если преодолеешь страх, то проявишь мужество.

Христос об одних только мирных по образу жизни говорит, что они – *сыны Божии* (Мф. 5, 9). Почему же одним кротким Он усвоил своё собственное название? Потому что только тот, кто становится для других причиной дружбы и мира, по-настоящему подражает Сыну Божию.

Как луч солнца, появляясь, тотчас прогоняет тьму, так и человек добрый и кроткий скоро превращает смятение и ссору в мир и тишину.

Проявлять кротость нужно особенно тогда, когда мы имеем дело со злобными и враждебными; когда открывается её сила, тогда и сияют её действенность, достоинства и польза.

Быть учеником Христовым и значит быть кротким и незлобивым.

Ничто не доставляет душе такого спокойствия и тишины, как кротость и смирennemудрие

Каким образом мы можем стяжать эту кротость? Если будем постоянно размышлять о своих грехах, если будем скорбеть о них и плакать. Душа, погружённая в такое сетование, не может ни раздражаться, ни гневаться. Где скорбь, там гнев невозможен; где печаль, там нет места злобе; где сокрушение духа, там не может быть негодования.

Кроткое обращение наше с врагом может сделать его из волка овцой, печь гнева его обильно наполнить росой, бурю превратить в тишину и совершенно погасить пламя ярости. Кроткие слова наши, проникая в душу его, не только изгонят гнев, но и расположат принять в себя благодушные и сострадательность.

КРОТОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ

Как потоки из родников, так забота о бедных проистекает из кротости нравов. Ибо всякий смиренный и кроткий легко склоняется к человеколюбию и не может оставить без внимания находящихся в бедности, считая бедность других собственным несчастьем.

ЛУКАВСТВО

Диавол сам есть отец лукавства, потому он и называется преимущественно лукавым, и ему достаточно вместо имени собственного этого имени прилагательного по причине чрезмерной его злобы, которая, впрочем, для него не врождённа, а появилась после.

Лукавый наносит удар прежде всего себе и больше никому, так что он враг самому себе. Душа такого человека всегда наполнена печалью, мысли его всегда угрюмы. Если он должен выслушать или сказать что-нибудь, то всё делает с нареканиями, всех обвиняет. Дружба и согласие

далеки от таких людей – у них ссоры, вражда и неприятности; такие люди и себя подозревают. Им даже сон неприятен, равно как и всё другое. Если же они имеют жену – о, тогда они всем враги и неприятели: бесконечная ревность, постоянный страх!

ЛЮБОВЬ

Господь Иисус Христос достаточным признаком и достоверным отличием для Своих учеников указал нам не что иное, как любовь, сказав: *по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин. 13, 35).

Любовь есть дар и превосходящий все другие путь к получению всех даров. Без любви любые дарования – ничто.

Можно иметь дар гораздо больший дара воскрешать мёртвых, давать зрение слепым и совершать то, что было при апостолах. Какой же это дар? Любовь.

Нет блага, которое не происходило бы от любви. Будем же укреплять любовь друг к другу, ибо *любовь есть исполнение закона* (Рим. 13, 10). Не нужно нам ни трудов, ни подвигов, если мы любим друг дру-

га: это путь, который сам собою ведёт к добродетели.

Нет, решительно нет ни одного греха, который бы, подобно огню, не истребляла сила любви. Проще слабому хворосту устоять против сильного огня, чем естеству греха против силы любви.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

Будем любить друг друга, чтобы таким образом изъяснить любовь к любящему нас Богу. У людей так бывает, что когда ты полюбишь кого-то, то другой любящий его вооружается против тебя. А Бог, напротив, требует, чтобы ты вместе с Ним любил подобных себе, и ненавидит того, кто не разделяет с Ним любви Его. Любовь человеческая исполнена зависти и ревности, а любовь Божия свободна от всех страстей. Потому Бог желает, чтобы кто-то разделял с Ним любовь. Люби вместе со Мною, говорит Он, тогда и я ещё больше буду любить тебя. Вот слова беспрельдно любящего! Если ты, говорит, любишь любимых Мною, то из этого я вижу, что и Меня ты любишь искренно.

ЛЮБОВЬ К БОГУ

Если мы любим Христа, то не будем делать ничего, что может оскорбить Его, но докажем свою любовь делами. Напитаем Его алчущего, напоим Его жаждущего. Подай Ему только чашу холодной воды – Он и это примет, потому что любит тебя; приношения от любимых, как бы малы ни были, велики кажутся любящему.

Велика поистине сила любви: она отстраняет душу от всего и привязывает к любимому предмету. Если мы так возлюбим Христа, то всё здешнее будет казаться нам тенью, всё – только образом и сном.

МАЛОДУШИЕ

Малодушие бывает причиной гибели, подобно беспечности. Малодушен не переносящий обид, малодушен не переносящий искушений.

Когда мы, видя других оскорблёнными, не защищаем их, а молчим, – это малодушие; когда же сами, получая оскорбления, терпим, – это кротость.

МАЛЫЕ ГРЕХИ

Малые грехи – это нечистота и скверна, как, например, злословие, поношение, ложь; или, лучше сказать, и эти грехи не малы, а весьма велики – так велики, что они лишают Царствия Небесного. Как и каким образом? *Кто скажет*, – говорит Господь, – *брату своему: «безумный», под-
лежит геенне огненной* (Мф. 5, 22).

МАЛЫЕ ДЕЛА

Как вещественное богатство умножается потому, что любители его не пренебрегают и малейшими прибылями, так и духовное. Так как Судия не оставляет без награды и чаши холодной воды, нелепо было бы нам только потому, что не имеем весьма великих дел, не заботиться и о совершении малых. Напротив, кто не пренебрегает меньшими делами, тот покажет великую ревность и в величайших, а кто пренебрегает первыми, тот оставит и последние; чтобы не было этого, Христос и за малые дела назначил великие награды.

МЕРТВЕННОСТЬ

Существуют различные виды мертвенности. Есть мертвенность телесная, по которой Авраам, будучи мёртв, не был мёртвым, как и сказано: *Бог не есть Бог мертвых, но живых* (Мф. 22, 32). Есть мертвенность душевная, которую подразумевал Христос, говоря: *предоставь мертвым погребать своих мертвецов* (Мф. 8, 22). Есть и другая мертвенность, достойная похвалы, происходящая от подвижничества, о которой говорит апостол Павел: *умертвите земные члены ваши* (Кол. 3, 5). Наконец, есть мертвенность, производящая предыдущую и бывающая в крещении, как сказано: *ветхий наш человек распят* (Рим. 6, 6), то есть умерщвлён. Итак, зная это, станем избегать того умерщвления, по которому мы, и будучи живыми, умираем, и не станем бояться того, по которому наступает общая смерть.

МИЛОСЕРДИЕ

Мы много имеем естественных расположений к добродетели. Например, все

мы природой побуждаемся к милосердию, и нет в природе нашей другого столь доброго свойства, как это. Милосердие природа вложила во всех, даже в грубого и жестокого. И что удивительного, если мы оказываем милосердие людям? Мы и зверей милуем. В таком избытке вложено в нас милосердие! И если при виде львёнка мы несколько умиляемся, то гораздо более при виде ребёнка. И ничто столь ни приятно Богу, как милостыня. Вот почему и священники, и цари, и пророки помазывались елеем: елей принимали они как символ человеколюбия Божия. Сверх того давалось им понимание, что в начальнике должно быть больше милосердия; это показывало, что и Дух Святой нисходит на человека для милосердия же.

Хочешь получить милость? Оказывай милосердие сам.

Итак, будем милосердны к ближним, чтобы нам и самим быть помилованными.

Через милостыню мы избавимся от огня геенского. В противном случае за что умилосердится и помилует нас Бог? Ми-

лосердие происходит от любви. И ничто так не раздражает Бога, как немилость.

Бог сотворил небо, сотворил землю и море – велики эти дела и достойны Его премудрости! Но ничем Он так не расположил к себе человеческий род, как милосердием и человеколюбием.

Не сказал Господь, если станете по-ститься, то будете подобны Отцу вашему; не сказал, если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны Отцу вашему. Всё это не относится к Богу, и Бог не делает ничего такого. Но что? *Будьте милосерды*, – говорит Он, – *как и Отец ваш милосерд* (Лк. 6, 36). Это – дело Божие. Если же ты не имеешь этого, то что же и имеешь? *Милости хочу*, – говорит Он, – *а не жертвы* (Ос. 6, 6).

МИЛОСЕРДИЕ К НИЩИМ

Мы должны быть не просто милосердны, но – *как Отец наш Небесный* (Мф. 5, 48). Он питает и блудников, и прелюбоде-ев, и обманщиков, и вообще всякого рода

злодеев. Он всех питает, всех одевает. Так и мы должны быть милосердны. Если кто находится в нужде и просит у тебя, помоги ему. Как, неужели все нищие сделались такими от праздности? Неужели никто от кораблекрушений, никто от судилищ, никто от воров, никто от несчастий, никто от болезней, никто от каких-нибудь других обстоятельств? Между тем мы, слыша бедного, жалующегося на подобные несчастья, взывающего громким голосом, устремляющего взоры на небо, с непокрытой головой, с распущенными волосами, одетого в рубище, тотчас называем его обманщиком, плутом, лицемером. Не стыдно ли тебе? Кого ты называешь обманщиком? Если не хочешь ничего дать, то, по крайней мере, не поноси человека. Но, говоришь ты, он имеет средства и притворяется. Это служит к осуждению тебя, а не его: он знает, что имеет дело с людьми жестокосердными, скорее со зверями, нежели с людьми, что сколько бы он ни издавал жалобных воплей, никого не растрогает, — потому и принуждён принимать на себя вид ещё более жалкий, дабы приклонить твою душу.

Разве за образ жизни принимающих от тебя милостыню Бог даёт тебе награду? Нет, за твоё расположение, за твоё милосердие, за великое человеколюбие, за доброту.

Если бы Бог стал так же строго исследовать наши дела, как мы – бедных, мы не получили бы никакого прощения, никакой милости. *Каким судом судите*, – говорит Писание, – *таким будете судимы* (Мф. 7, 2). Будь же человеколюбив и снисходителен к ближнему, прости ему прегрешения, сколь ни много их, и будь милосерд, дабы и сам ты удостоился того же.

МИЛОСТЫНЯ

Творим милостыню – когда подаём её охотно, щедро, когда думаем, что не отдаём, а сами принимаем, когда признаём её для себя благодеянием и приобретением, а не потерей. Если же иначе подаём, то милостыня – не благодать. Оказывающий другому милость должен радоваться, а не печалиться. С чем сообразно, если, облегчая скорбь другого, сам скорбишь? Тогда твоё подаяние уже не милостыня.

МИР ДУШЕВНЫЙ

Душу обычно заражают не столько бедствия, нападающие извне, сколько болезни, зарождающиеся внутри.

Ничто так не доставляет мира, как познание Бога и приобретение добродетели, истребляющие внутреннюю борьбу страстей и не попускающие человеку быть в войне с самим собой.

Кто имеет этот мир, тот не боится не только врага, но и самого диавола и осмеивает все полчища злых духов, бывает благодарнее всех людей, не обременяется бедностью, не изнуряется недугами и болезнями и не смущается никакими другими человеческими неожиданно случающимися бедствиями, потому что он имеет душу, способную перенести всё это мужественно и весьма легко, душу крепкую и здоровую.

МИР И РАЗДОР

Как мы можем достигнуть того, чтобы быть со всеми мирными? Если будем жить, как странники, если будем жить, как пришельцы, если не будем пленяться ничем

нынешним. Ибо ничто так не бывает причиной вражды и раздора, как любовь к земным благам, пристрастие или к славе, или к богатству, или к удовольствиям. Когда же ты разорвёшь все эти узы и не попустишь душе пленяться чем-нибудь подобным, тогда увидишь, откуда берёт своё начало раздор, где лежит основание добродетели.

МИРСКОЕ И ДУХОВНОЕ

Не только мирская печаль, но и мирская радость приносит крайний вред. А в делах духовных совсем наоборот: не только радость, но и печаль имеет великое сокровище благ. Нередко кто-либо в миру радуется, увидев врага в несчастье, и этой радостью навлекает на себя великое наказание. Другой же скорбит, увидев брата падшим, и этой скорбью приобретает себе от Бога великое благоволение.

МОЛИТВА

Молитва есть беседа с Богом.

Где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святого Духа, оттуда про-

гоняются демоны и все вражеские силы отступают и обращаются в бегство.

Молитва есть пристань для обуреваемых, якорь для колеблемых волнами, трость немощных, сокровище бедных, твердыня богатых, истребительница болезней, страж здоровья; молитва сохраняет несомненным наше добро и быстро устраняет зло; если нас постигнет искушение, она легко прогоняет его; если случится потеря имущества или что-нибудь другое, причиняющее скорбь нашей душе, всё это она скоро изглаживает; молитва прогоняет всякую скорбь, приносит благодущие, способствует постоянному удовольствию, она есть мать благочестия. Кто может прилежно молиться, тот богаче всех, даже если он самый бедный; напротив, кто не упражняется в молитве, тот беднее всех, хотя бы и сидел на царском престоле.

Если мы грешны и недостойны получения того, чего просим, не станем отчаиваться, будучи уверены, что посредством душевного постоянства мы можем сделаться достойными просимого. И если Бог медлит и откладывает подаяние, не будем

падать духом, будучи убеждены, что это промедление и отсрочка есть знак Его заботы и человеколюбия.

Нет ничего сильнее пламенной и искренней молитвы. Она освобождает и от нынешних бедствий, и от будущих мучений.

МОЛИТВА – ВЕЛИКОЕ ОРУЖИЕ

Молитва – великое оружие, великая защита, великое сокровище, великая пристань, безопасное убежище, только бы мы приступали ко Господу с бодрой душой и собранными мыслями, не давая никакого доступа врагу нашего спасения.

МОЛИТВА ЗА ВРАГОВ

Гораздо важнее – молиться за врагов, нежели за друзей; не столько пользы приносит нам молитва за друзей, сколько молитва за врагов. Послушай Христа, Который говорит: *если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?* (Мф. 5, 46). Так, когда

мы молимся за друзей, то мы ещё не лучше мытарей, а если будем любить врагов и молиться за врагов, то будем подобными Богу, по силам человеческим. Да будете, – говорит Он, – подобны Отцу вашему, *ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных* (Мф. 5, 45).

МОЛИТВА И БЛАГОДАРЕНИЕ

Где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святого Духа, оттуда прогоняются демоны и все вражеские силы отступают и обращаются в бегство.

МОЛИТВА И ПОМОЩЬ БОЖИЯ

Не нужно тебе ни посредников перед Богом, ни долгого странствования, ни угождения другим, но даже если ты одинок и незащищен, ты и сам, конечно, умоляя Бога, получишь просимое. Он обыкновенно склоняется не столько тогда, когда другие умоляют Его за нас, сколько

тогда, когда мы сами молимся, даже если мы и обременены множеством зла.

МОЛИТВА НЕПРЕСТАННАЯ

Должно молиться всегда и непрестанно, и в скорби, и в радости, и в благоденствии: в радости и благоденствии о том, чтобы они оставались ненарушимыми и неизменными и никогда не прекращались, а в скорби и несчастьи — о том, чтобы увидеть какую-нибудь благоприятную перемену и чтобы они сменились утешительным спокойствием. Находишься ли ты в спокойствии? Тогда проси Бога, чтобы это спокойствие оставалось у тебя твёрдым. Видишь ли наступающую бурю? Усердно моли Бога пронести это волнение и водворить после бури тишину. Услышан ли ты? Благодарю за то, что ты услышан. Не услышан ли? Имей терпение, чтобы ты был услышан.

Да ограждаем жизнь нашу непрестанными молитвами, и ничто да не будет для нас препятствием к этому, потому что действительно ничто и не может воспрепятствовать нам, если только мы сами бдитель-

ны. Разве мы нуждаемся в месте или времени для этого? Всякое место и всякое время удобно для молитвы.

Апостол Павел увещевает: *будьте в молитве постоянны* (Рим. 12, 12), *непрестанно молитесь* (1 Фес. 5, 17). А говорить недолго и молиться непрестанно – это противоречит одно другому? Нисколько не противоречит; напротив, одно с другим весьма согласно. И Христос, и Павел заповедали творить краткие, но частые молитвы с небольшими промежутками. Если ты будешь распространяться в словах, то нередко станешь делать это без внимания и дашь диаволу большую свободу подойти к тебе, низложить и отвлечь мысль твою от того, что говоришь. Но если будешь творить молитву часто, таким учащением молитв занимая всякое время, легко сможешь быть бдительным и молитвы станешь творить с полным вниманием.

МОЛИТВА НОЧНАЯ

Не так огонь истребляет ржавчину металла, как ночная молитва – ржавчину грехов наших.

МОЛИТВЫ СВЯТЫХ

Не будем ни пренебрегать молитвами святых, ни полагаться только на них. Соблюдём последнее для того, чтобы не облениться и не проводить жизнь в праздности, а первое для того, чтобы нам не лишиться великой пользы. Напротив, и их будем просить, чтобы они молились о нас и помогали нам, и сами будем пребывать в добродетели, чтобы быть в состоянии достигнуть благ, обещанных любящим Бога.

Только тогда приносят нам пользу молитвы за нас, когда мы и сами трудимся.

МОЛИТЕСЬ ДУХОМ

Апостол Павел писал: *молитесь во всякое время, молитесь духом* (Еф. 6, 18), то есть не только языком и с постоянным бдением, но и самой душой: *духом*. Ваши прошения, говорит, да будут духовны, да бодрствует ваш ум, ваша душа да внимает словам. Просите того, что прилично просить у Бога, чтобы получить вам просимое. И при этом ведите себя внимательно, трезвясь и бодрствуя душой, не выка-

зывая небрежности, не носясь умом туда и сюда, но *свое спасение со страхом и трепетом* соделывайте, ибо сказано: *Блажен всякий боящийся Господа* (Пс. 127, 1). Великое дело – молитва.

МУЧЕНИЧЕСТВО

Немалое дело – обуздать страждущую душу так, чтобы она ни в чём не согрешила. Это равно мученичеству, это – верх добродетели.

Так если ты подвергнешься болезни, горячке или ранам, и боль будет заставлять тебя сказать какую-нибудь хулу, но ты воздержишься, будешь благодарить и славить Бога, то получишь такую же награду, как мученик.

Итак, мужественно переноси всё случающееся, ибо это для тебя – мученический подвиг.

НАДЕЖДА

Кто питается благими надеждами и с уверенностью ожидает будущего, тот уже и здесь вкусил Царствия Небесного, пото-

му что ничто так не услаждает и не совершенствует душу, как благая надежда на будущее, если с надлежащим усердием позаботишься о собственной душе.

Как живущий во грехе и прежде геенны наказывается угрызениями совести, так богатеющий добрыми делами и прежде Царствия Небесного наслаждается величайшей радостью, питаясь благими надеждами. Поэтому Христос говорит: *Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас* (Ин. 16, 22).

Нельзя возлагать надежду спасения на другого, но только – после человеколюбия Божия – на самого себя.

Не будем же падать духом, не будем сетовать, не будем бояться тяжких времён: откажется ли сделать что-либо для нашего спасения Тот, Кто не отрёкся пролить за всех нас Свою Кровь и дал нам Плоть и ту же самую Кровь Свою? Воодушевляясь такими надеждами, будем непрестанно взывать к Нему и воссылать молитвы и моления; будем со всем усердием заботиться о всякой добродетели, чтобы и избежать теперешних опасностей, и достигнуть будущих благ.

НАДМЕННОСТЬ

Нет ничего презреннее и бесчестнее человека надменного, славолюбивого и очень много о себе думающего. Люди, не привыкшие уступать свои права другим, никому так не сопротивляются, как человеку спесивому, надменному и славолюбивому.

НАКАЗАНИЕ

Наказание от Бога есть то же, что и лекарство от врача, отсечение и прижигание. Как огонь через многократное прикосновение прижигает рану и останавливает её развитие, как железо отсекает гнилость, причиняя боль, но принося пользу, так и голод, и моровые язвы, и всё, кажущееся бедствием, насылается на душу вместо железа и огня, чтобы остановить, как это бывает с телами, развитие её болезней и сделать её лучше.

Откуда источник греха, оттуда и бич наказания.

Ныне многие ведут войну в домах своих: один встречает войну от жены, другой осаждается сыном, иной терпит неприят-

ности от брата, иной от слуги – и каждый мучится, досадует, сражается, затевает войну и поражается войной. Но никто не думает, рассуждая сам в себе, что если бы он не посеял грехов, то не выросли бы в доме его терния и волчцы, – если бы не подложил искр греховных, то не воспламенился бы дом его.

С тобой ведёт войну жена, при входе твоём встречает тебя, как дикий зверь, изощряет язык свой, как меч? Прискорбно, что помощница сделалась противницей, но исследуй самого себя, не замышлял ли ты в юности чего-нибудь против какой-нибудь женщины, и вот оскорбление женщины отмщено женщиной, и чужую рану врачует твоя собственная жена. Хотя сама действующая не знает этого, но знает Врач – Бог. А о том, что злая жена есть бич за грехи, свидетельствует Божественное Писание: оно говорит, что злая жена даётся грешному мужу (см. Сир. 26, 3, 9).

НАКАЗАНИЯ БОЖИИ

Бог Благ и Человеколюбив не только когда благоденствует, но и когда наказывает,

потому что и наказания Его и кары составляют величайший удел благодеяния, важнейший вид заботы. Итак, когда увидишь, что случились неурожай, язвы, и засухи, и наводнения, и беспорядочные перемены в воздухе или другой подобный бич человеческой природы, то не изъясляй досады и негодования, но поклонись Творцу, подивись Его заботливости. Он делает это и наказывает тело, чтобы вразумить душу.

НАСЛАЖДЕНИЯ

Когда представятся наслаждение и удовольствие, не смотри только на удовольствие, но тщательно разведай, не скрылось ли в глубине удовольствия какое-либо беззаконие, и если найдёшь, удались.

НАЧАЛЬНИК

Начальники – те, которые управляют самими собою. Ибо к душе имеют отношение эти три предмета: дом, город и государство; во всём есть постепенность. Кто

хочет быть начальником дома и хорошо управлять им, тот, прежде всего, должен устроить свою собственную душу, ибо она – ближайший его дом. Если же он не в состоянии управлять самим собою – там, где одна душа, где сам он господин, где он всегда сам у себя, – то как он будет управлять другими? Кто мог устроить свою душу и разум в ней сделать господствующим, а страсти подчинёнными, тот будет в состоянии управлять и домом; кто – домом, тот и городом, а кто городом, тот и государством. Если же кто не в состоянии управлять своей душой, то как он будет править государством? Всё это сказано мною для того, чтобы мы не превозносились властью, чтобы знали, что такое власть.

НАЧАЛЬСТВО ДУХОВНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ

Начальники над земной жизнью настолько ниже начальников над жизнью духовной, насколько лучше властвовать над свободными, чем над невольниками. Такая власть сообразнее и с человеческой природой. Ибо там всё делается по страху и по

необходимости, а здесь – по свободному произволению и по рассуждению. И не этим только духовное начальство выше гражданского, но и тем, что оно не просто начальство, а отеческая, можно сказать, власть, ибо имеет и кротость отеческую, и действует больше убеждением.

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Иудеев ничто так не губило, как их неблагодарность; и ничто другое, как эта именно неблагодарность, не подвергало их столь многим и частым казням. А что всего важнее, она же ещё прежде этих казней растлила их душу, *ибо надежда неблагодарного растает, как зимний иней* (Прем. 16, 29). Неблагодарность так же делает душу нечувственной и мертвенной, как холод тело. Это происходит от гордости и оттого, что считают себя достойными благодеяния.

Кто неблагодарен и бесчувствен по отношению к Богу, тот гораздо более неистовым может быть в отношении к родителю и к собственной душе. Как неблагодарные в отношении к Богу презирают

и родителей, так благоговейные перед Создателем оказывают и родителям великое почтение.

НЕВЕРИЕ

Пусть никто не обвиняет Бога за то, что не все обращаются к Нему. Ибо не от Призывающего происходит неверие, а от неповинующихся.

Жесточайшему наказанию подвергает нас не только неисполнение заповедей Христовых, но и неверие им, а неверие происходит от нерадения об исполнении заповедей. А именно, когда мы не хотим приобрести спокойствие повиновением воле Божией и исполнять заповеданное нам, то, стараясь отвлечь ум от страха за будущее и отогнать великий страх угрожающих наказаний, мы, подавляемые и терзаемые совестью, ввергаем себя в другую пропасть – не верим этим наказаниям. Как одержимые сильной горячкой, если и бросаются в холодную воду, не ослабляют удушающего их жара, но ещё более прибавляют себе огня, так и мы, уязвляемые сознанием своих грехов, заставляем себя

погружаться в бездну мысли о преувеличении, чтобы потом безбоязненно предаваться всем грехам.

НЕНАВИСТЬ И ЗАВИСТЬ

Ничто так не разделяет и не терзает тела Церкви, как ненависть и зависть, эта тяжкая болезнь, недостойная прощения, которая в некотором отношении хуже самого корня зол, *ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям* (1 Тим. 6, 10). Сребролюбец радуется тогда, когда сам получает, а завистливый радуется не тогда, когда сам получает, а когда не получает другой, считает благополучием для себя не собственное благоденствие, а несчастье других. Таковой есть как бы общий враг человеческой природы и мучитель Христов. Что же ещё может быть безумнее? Бес завидует людям, а отнюдь не другому бесу, – а ты, человек, завидуешь человеку, восстаёшь против единоплеменного и однородного тебе, чего не делает и бес!

НЕПОТРЕБНЫЕ СЛОВА

Уста тех людей, которые говорят непристойное, пустословят, изрыгают из своей гортани слова зловонные и непотребные, есть гроб,местилище мёртвых костей и тел.

НЕРАДЕНИЕ

Бог не предписывает нам ничего тяжкого. Отчего же заповеди Его кажутся тяжкими? От нашего нерадения. Как в том случае, если мы будем усердны, и кажущееся тяжким будет легко и удобно, так и в том случае, если мы будем нерадивы, и лёгкое покажется нам трудным.

Нужно отражать зло в начале; даже если бы первые преступления на том только и останавливались, и тогда нельзя пренебрегать ими, но на самом деле они доходят до большего, когда душа станет нерадивой. Потому всё надлежит делать для того, чтобы истреблять их в самом начале. Не смотри на то, что грех сам по себе мал, но помни, что он бывает корнем великого зла, когда пренебрегают им.

НЕРАЗУМИЕ

Поистине добродетель есть источник и корень мудрости, а всякий порок берёт начало от неразумия. И надменный, гневливый человек увлекается этими страстями по недостатку благоразумия.

НЕРАСКАЯННОСТЬ В ГРЕХАХ

Нераскаянность в грехах гораздо более возбуждает Божий гнев и негодование, нежели сам грех.

ОБИДЫ

Если ты не принял к сердцу оскорбительных слов – ты стал выше удара: не обижен.

Обиды и соединённые с ними унижения происходят не от злобы обижающих, но от слабости обижаемых. Если бы мы были мудры, то могли бы и не обижаться, и не чувствовать никаких оскорблений. Тебя обидел кто-нибудь, но ты не почувствовал обиды и не опечалился – тогда ты не

обижен, напротив, скорее ты поразил, чем сам поражён. Когда обидевший видит, что его удар не достигает души оскорбляемых им, тогда сам он сильно терзается, и так как обижаемые молчат, то удар обид сам собой обращается назад и поражает того, кем он послан.

ОБЛИЧЕНИЕ

Если порок, будучи обличаем, так цветёт, а добродетель, будучи прославляема, едва вызывает своих делателей на подвиги, то что было бы, если бы не было обличения?

ОДЕЖДА ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

Не так непристойно человеку быть нагим телесно, сколько быть обнажённым от добродетели. При телесной наготе его непристойное положение видят такие же, как он, а там это видят Господь и Ангелы. Скажи мне, если бы ты увидел кого-нибудь идущим обнажённым по площади, не оскорбило ли это бы тебя? Что же ска-

зять о тебе, когда ты ходишь без одежды добродетели? Как простит нас Бог, если мы погубим эту одежду?

ОСКОРБЛЕНИЯ

Не тот, кто оскорбляет, а тот, кто мало-душествует и огорчается из-за оскорбления, бывает причиной оскорбления, так как придаёт ему язвительность. Ведь если бы ты не огорчился, оскорбление не было бы для тебя и оскорблением. А чувствовать огорчение от оскорблений – это зависит не от тех, которые причиняют их, а от тех, которые им подвергаются.

Но как можно, скажешь, терпеть, когда меня оскорбляют? Почему невозможно, скажи мне. Разве слова наносят нам раны? Или оставляют шрамы на теле? Какой же нам от них вред? Нет, если захотим, мы можем терпеть. Положим себе законом не оскорбляться – и перенесём. Скажем самим себе: это происходит не от вражды, а от немощи; и точно, это происходит от немощи. Когда нет мысли о вражде или злонамеренности, тогда оскорбляемый, хотя бы потерпел тысячи оскорблений, может

удержаться. Если мы будем представлять, что это происходит от немощи, то перенесём всё, оскорбителю простим и сами не предадимся тому же.

Чем больше кто-либо оскорбляет других, тем более он слаб.

ОСНОВАНИЕ ЛЮБВИ

Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянна, непобедима, ничто её прекратить не может: ни клеветы, ни опасности, ни смерть, ни другое что-либо подобное сему. Кто таким образом любит, хотя бы претерпевал тысячу ран за эту любовь, не оставит её. Ибо кто любит за то, что его любят, тот – случись с ним неприятность – прервёт любовь свою, а кто соединён Христовой любовью, никогда не оставит её. Посему и Павел сказал: *любовь никогда не перестает* (1 Кор. 13, 8).

ОСУЖДЕНИЕ

Будем избегать осуждения. Нет греха тяжелее и вместе с тем легче этого греха. Почему? Потому что он совершается быс-

трее всякого беззакония и быстро увлекает человека невнимательного. Не нужно нам ни времени, ни ожидания, ни издержек и никаких хлопот, чтобы сказать что-то дурное; достаточно только решиться, и желание тотчас переходит в дело, потому что для этого требуется только язык. Потому если это зло быстрое, если этот грех легко совершить, если тяжело за него наказание и мучение, а пользы никакой – ни великой, ни малой, то будем с великим старанием избегать этой болезни, будем скрывать чужие пороки, а не разглашать, будем увещевать согрешающих, как и Господь говорит: *если же согрешишь против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним* (Мф. 18, 15).

В день будущего суда Бог будет судить нас не только за то, в чём мы грешили, но и за то, в чём осуждали других; и часто грех, лёгкий по своему свойству, делается тяжким и непростительным оттого, что согрешающий осуждает другого.

Что говорит Христос? *Не судите, да не судимы будете* (Мф. 7, 1). Если бы даже мы не сделали никакого другого греха, то уже этот один может свести нас в преиспод-

нюю геенну: мы строго осуждаем чужие грехи, а у себя в глазах не видим брёвен (см. Мф. 7, 3); мы тратим всю свою жизнь на разведывание и осуждение чужих дел.

Ты хочешь осуждать? Осуждай себя самого. Никто тебя не осудит, если ты будешь осуждать сам себя, но осудит, если ты не будешь осуждать сам себя, осудит, если ты не будешь обличать сам себя, осудит, если ты не будешь скорбеть о себе самом.

ОСУЖДЕНИЕ СВЯЩЕННИКОВ

Даже если священники достойны осуждения, и тогда ты не имеешь права осуждать их жизнь. Послушай, что говорит Христос о начальниках иудейских: *всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте* (Мф. 23, 2–3). Что может быть хуже тех, ревность которых губила учащихся у них? Однако, несмотря на это, Бог не лишил их достоинства, не сделал презренными для подчинённых – и весьма справедливо.

Если о родителях телесных один мудрый говорит: *хотя бы он [отец] и оскудел*

разумом, имей снисхождение (Сир. 3, 13), – так как что ты воздашь им за то, что они дали тебе? – то тем более должно соблюдать этот закон в отношении к отцам духовным.

ОТЧАЯНИЕ

Не столько губит грех, сколько отчаяние. Согрешивший, если протрезвится, покаянием скоро исправляет свой проступок, а кто отчаивается и не кается, тот потому и остаётся без исправления, что не употребил врачевства покаяния.

Душа, однажды отчаявшись в своём спасении, уже не чувствует потом, как она стремится в пропасть, решаясь и говорить и делать всё против своего спасения. Как сумасшедшие, раз лишившись здравого состояния, ничего не боятся и ничего не стыдятся, но безбоязненно отваживаются на всё, хотя бы пришлось им попасть в огонь, или в море, или в пропасть, так и объятые безумием отчаяния неудержимо устремляются на всякое зло и, если смерть не постигнет их и не удержит от этого безумия и стремления, причиняют себе множество бед.

Что же служит корнем и матерью отчаяния? Беспечность. Точнее, её можно назвать не только корнем, но и питательницей и матерью. Беспечность рождает отчаяние и сама в свою очередь питается отчаянием, и, таким образом оказывая друг другу это проклятое содействие, они весьма возрастают в силе.

Для нашего спасения пагубны и отчаяние, и беспечность. Отчаяние не позволяет встать лежащему, а от беспечности и стоящий падает; первое обычно лишает приобретённых благ, второе не позволяет избавиться от постигших бед. Нерадение низвергает с самого неба, а отчаяние сводит в самую бездну, тогда как упование на Бога быстро изводит и оттуда.

Потому кто истребит и искоренит одно из этих зол, тот будет в состоянии легко победить и остальное; кто не предаётся беспечности, тот не впадает и в отчаяние, кто питается благими надеждами и не отчаивается в себе, тот не может впасть и в беспечность.

Не будем никогда отчаиваться, ибо нет ни одного столь сильного оружия у диавола, как отчаяние. Поэтому мы не так

радуем его, когда грешим, как когда отчаиваемся.

ПАМЯТОВАНИЕ О ГРЕХАХ

Великое благо – сознавать свои грехи и постоянно помнить о них; ничто так не исцеляет от греховных навыков, как постоянное памятование о грехах; ничто так не делает человека медлительным к совершению зла.

Кающемся не нужно никогда предавать забвению свои грехи; надо молить Бога, чтобы Он не вспоминал о них, а самому никогда о них не забывать; если мы будем о них помнить, то Бог забудет их.

Если ты будешь постоянно держать в памяти грехи свои, то никогда не будешь злопамятствовать на ближнего. Не говорю: если ты будешь только сознавать, что ты грешник, – это не так может смирить душу, как сами грехи, рассматриваемые порознь. Постоянно имея их в памяти, ты не станешь ни злопамятствовать, ни гневаться, ни злословить, ни превозноситься, ни впадать в одни и те же грехи, и будешь более готовым к совершению добрых дел.

ПЕСНИ ДУХОВНЫЕ

От мирских песен могут произойти вред, гибель и много другого зла, ибо всё то, что есть в них дурного и безнравственного, проникая в душу, расслабляет её и развращает. Напротив, духовные песни приносят великую пользу, великое назидание, великое освящение и служат руководством ко всякому благочестию, потому что и слова их очищают душу, и Дух Святой скоро нисходит в душу, поющую эти песни.

ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ

Не свойство вещей, а мысль наша обычно печалит и радует нас. Итак, если мы настроим её, какой ей быть должно, то будем иметь залог всякого благодушия.

ПЛАЧ О ГРЕХАХ

Как после проливного дождя воздух делается чистым, так и по пролитии слёз наступает тишина и ясность, а мрак греховный исчезает. Как сначала очистились мы водой и духом, так после очищаемся

слезами и покаянием, если только делаем это не по лицемерию и тщеславию.

Теплота духовного огня, наполняя душу, изгоняет из неё всякую беспечность и объятого ею делает легче пёрышка. Такой человек пребывает уже в непрестанном сокрушении сердца, проливая неиссякаемые источники слёз и получая оттого великое удовольствие, потому что ничто столько не сближает и не соединяет с Богом, как такие слёзы. Такой человек, хотя живёт и в городе, проводит жизнь, как в пустыне, в горах и в пещерах, не занимаясь окружающими его и никогда не насыщаясь своими слезами, плачет ли о себе или о чужих грехах. Потому-то и Бог прежде других ублажил плачущих, сказав: *блаженны плачущие* (Мф. 5, 4). А как же Павел говорит: *радуйтесь всегда в Господе* (Флп. 4, 4)? Он говорит об удовольствии, проистекающем от этих слёз. Как мирская радость бывает смешана с печалью, так слёзы по Боге возвращают постоянную и неувядающую радость.

Душа во время забав бывает слабее и изнеженнее, а во время плача укрепляется, делается целомудренной, освобож-

дается от всех страстей, становится возвышеннее и мужественнее.

ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ

Покаянием я называю не только то, что мы отстанем от прежних дурных дел, но ещё более то, что явим добрые дела. Ибо сказано: *сотворите достойные плоды покаяния* (Лк. 3, 8). Как же нам сотворить их? Поступая противоположным образом. Например, ты похищал чужое. Впредь отдавай и своё. Долгое время прелюбодействовал? Теперь воздерживайся и от своей жены в положенные дни и привыкай к воздержанию. Оскорблял и даже бил, кого ни встречал? Впредь благословляй обижающих тебя и благодетельствуй тебе бьющим. Ибо для нашего исцеления недостаточно только вынуть стрелу, нужно ещё и приложить к ране лекарство. Ты предавался прежде сластолюбию и пьянству? Теперь постись и пей воду; старайся истребить зло, происшедшее от прежней жизни. Ты смотрел прежде с вожделением на чужую красоту? Впредь для большей безопасности совсем не смотри на женщин.

ПОКАЯНИЕ

Покаяние имеет великую силу: оно может человека, сильно погрузившегося во грехи, если он захочет, освободить от бремени грехов и, когда он находится в опасности, поставить в безопасность, хотя бы он достиг самой глубины зла.

Даже если мы впали в такую глубину зла, в какую впал сын, расточивший отеческое имение и питавшийся кормом свиной, и тогда, если покаемся, непременно спасёмся; даже если мы должны тысячу талантов, и тогда, если припадём ко Господу и не будем помнить зла, получим прощение во всём; даже если мы будем заблуждаться так же, как овца заблудшая, и тогда Господь может спасти нас. Только будем желать этого, возлюбленные, а Бог человеколюбив.

Покаяние состоит в том, чтобы уже не делать впредь того же, а кто принимается за прежние дела, тот уподобляется псу, возвращающемуся на свою блевотину (2 Пет. 2, 2), и тому человеку, который, по пословице, рыхлит шерсть над огнём и черпает воду решетом. Итак, надо и делом,

и мыслью отходить от поползновений греховных, а оставив их, прикладывать к ранам противоположные грехам снадобья.

Диавол, зная, что совершившие много зла, когда начнут каяться, делают это с великой ревностью, как сознающие свои согрешения, опасается и боится, как бы они не начали этого дела, потому что, начав его, они бывают уже неудержимы и, воспламенившись покаянием, как огнём, делают свои души чище чистого золота, увлекаемые совестью и воспоминанием о прежних грехах, как сильным ветром, к пристани добродетели. И в этом-то их преимущество перед теми, которые никогда не падали, — они проявляют более сильное рвение, если только положат начало покаянию.

ПОМЫСЛЫ

Как глаза, не могущие не смотреть, по необходимости смотрят на дурное, когда не имеют перед собой хорошего, так и помысел, не занимаемый предметами полезными и необходимыми, вынужденно останавливается на бесполезных и вредных.

Не обольщайте себя этим душепагубным помыслом: что за важность в том или этом? Отсюда-то рождаются бесчисленные виды зла. Коварный диавол употребляет большие хитрости, и насилие, и послабление к погибели человека; он начинает действия свои с малого.

Мы подлежим взысканию даже за помыслы. О том свидетельствует апостол Павел: *не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения* (1 Кор. 4, 5).

ПОПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЙСКИЕ

Подлинно, ничто так не препятствует человеку познать себя, как прилепление к житейскому, и наоборот, ничто так не побуждает его прилепляться к житейским делам, как неведение самого себя. Это неведение и привязанность к мирскому зависят друг от друга. Как любящий внешнюю славу и очень уважающий земные блага, сколько бы ни старался, не может познать самого себя, так, напротив, прези-

рающий земное удобно познаёт самого себя. А познавший самого себя через то самое будет преуспевать и во всех других добродетелях.

Ничто так не угнетает и не лишает покоя душевное око, как толпа житейских забот и рой желаний.

ПОРОК

Чем бывает болезнь в теле, чем бывает ржавчина на железе, моль на шерсти, тем же является и порок по отношению к душе. Он делает её рабской и несвободной.

Порок ещё прежде вечного наказания казнит своего последователя, терзая и устрояя его совесть и заставляя на всё смотреть с подозрением. А это не хуже ли самых великих трудов, всякого изнурения?

Как тела часто погибают от заразы испорченного воздуха, так точно и душа часто терпит вред от общения с людьми порочными.

Когда увидишь порочного в несчастье, утешайся, и не только потому, что от этого он становится лучше, но и потому, что заглаживаются многие из его грехов.

ПОРОЧНЫЕ ЛЮДИ

Обычно не столько причиняют вреда дикие звери, сколько порочные люди: те явно производят свои ядовитые действия, а эти нечувствительно и неслышно каждый день распространяют заразу, мало-помалу ослабляя силу добродетели.

ПОСТ

Бог, лишь только создал человека, тотчас передал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь *от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него* (Быт. 2, 16–17) есть разновидность поста. Если же пост необходим в раю, то гораздо более вне рая; если лекарство полезно прежде нанесения раны, то гораздо более – после раны; если оружие было нужно нам ещё до начала борьбы со страстями, то гораздо более необходимо сорабничество поста после начала такой войны со стороны страстей и демонов.

Господь наш Иисус Христос, постом укрепив плоть, которую ради нас воспринял, в таком именно состоянии отразил искушения диавола и нас учит постом изнурять и вразумлять самих себя для борьбы с искушениями.

Всё наше попечение да будет о спасении души и о том, как бы нам, обуздав телесные похоти, совершить истинный пост, то есть воздержание от зла, ибо в этом и состоит пост.

Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, иметь сокрушённое сердце, отражать нечистые помыслы и вожделения представлением того неугасающего огня и нелицеприятного суда, быть выше корыстолюбия, в милостыне показывать великую щедрость, изгонять из души всякую злобу на ближнего.

Пост есть пища для души, и как телесная пища делает тело сильнее, так и пост укрепляет душу, сообщает ей лёгкий полёт, делает её способной подниматься на высоту и помышлять о небесном, ставит выше удовольствий и приятностей теперешней жизни.

Если мы постимся лишь напоказ, от этого не только не получим никакой пользы, но ещё и потерпим вред.

Если захочешь тщательно исследовать дело, то найдёшь, что пост есть мать и телесного здоровья.

Пост есть лекарство; но лекарство, хотя бы тысячу раз было полезно, часто бывает бесполезным для того, кто не знает, как им пользоваться. Нужно знать и то, в какое время его надо принимать, и количество самого лекарства, и телосложение того, кто его принимает, и свойство страны, и время года, и соответствующий ему вид пищи, и многое другое. И если что-нибудь одно будет оставлено без внимания, то повредит всему прочему.

ПОСТ И МОЛИТВА

Кто постится, тот становится лёгким, окрыляется и с бодрым духом молится, угашает злые пожелания, умилоствует Бога и смиряет свой надменный дух. Потому-то апостолы почти всегда постились. Кто молится и постится, тот имеет два крыла легче самого ветра. Ибо таковой не

дремлет, не говорит много, не зеваает и не расслабляется на молитве, как это со многими бывает, но он быстрее огня и выше земли; потому-то таковой в особенности является врагом и ратоборцем против демонов, так как нет сильнее человека, искренне молящегося.

ПОХОТЬ

Когда порочное желание воспламеняет твою душу, тотчас вспомни о Христе, представь, что перед тобою стоит апостол Павел, взывающий и говорящий: *разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?* (1 Кор. 6, 15). Если ты вспомнишь эти слова, тотчас увидишь, как похоть обратится в бегство. Постоянно имей пред глазами своими лучезарный крест, и ты останешься чистым от грехов в это время.

ПРАВЕДНИКИ

Есть два рода людей: во-первых, люди праведные и, во-вторых, люди, достигаю-

щие оправдания при помощи покаяния. Первые изначально сохраняют праведность, а вторые приобретают её путём покаяния.

Праведники имеют силу закваски, чтобы злых делать такими, каковы они сами. Но праведников немного, так как и закваска невелика. Но эта малость не вредит тесту, напротив, и небольшая закваска заключающейся в ней силой заквашивает всё тесто (см. 1 Кор. 5, 6). Так же точно и сила праведников не в численности, а в благодати Духа Святого. Апостолов было двенадцать. Видишь, как мала закваска? Вся вселенная была в неверии. Видишь, как много теста? Но эти двенадцать обратили к себе всю вселенную. Закваска и тесто одинаковой природы, но не одинакового качества, поэтому Бог оставил между праведниками злых, чтобы они, будучи одинаковы с праведниками по природе, стали одинаковыми и по расположению воли.

ПРАВЕДНОСТЬ ПРЕДКОВ

Никто пусть не надеется на что-нибудь хорошее, не сделав хорошего, хотя бы он

имел множество праведных предков. Ибо каждый, — говорит апостол, — получит то, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2 Кор. 5, 10).

ПРАЗДНИК

Христианину следует всю жизнь проводить в приличном ему праздновании. Какое же ему прилично празднование? Послушай апостола Павла, который говорит: *посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины* (1 Кор. 5, 8). Итак, если у тебя чиста совесть, то ты постоянно имеешь праздник, питаешься благими надеждами и утешаясь упованием на будущие блага; равно как если ты неспокоен в душе и виновен во многих грехах, то и при бесчисленных праздниках и торжествах тебе нисколько не лучше плачущих.

ПРАЗДНОСТЬ

Нет ничего постыднее праздности и бездействия, потому Бог и сделал так, что

нам необходимо трудиться. Бездействие повреждает всё, и даже члены тела. Ибо если глаз, или чрево, или какая угодно часть тела не исполняет своего дела, то впадает в крайнюю болезнь; но ничто так не страдает от этого, как душа. Впрочем, как праздность есть зло, так и ненадлежащая деятельность. Подобно тому, как если бы кто-то не стал есть ничего, то повредил бы свои зубы, и если бы стал есть ненадлежащее, произвел бы в них оскомину, так точно и здесь: если душа не делает ничего или делает то, чего не следует, то теряет свою силу.

Потому постараемся избегать и того, и другого: и праздности, и такой деятельности, которая хуже праздности. Какая же это деятельность? Корыстолюбие, гнев, зависть и прочие страсти.

ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ

Зная премудрость Врача душ наших, не будем испытывать судеб Его. Поскольку разум наш не может постигнуть их, то тем более будем благоговеть пред Его

судьбами и за всё прославлять Его именно потому, что имеем такого Владыку, Промысл Которого не может быть объят ни какой-либо мыслью, ни вообще разумом человеческим. Притом мы и сами не знаем так хорошо, что для нас полезно, как знает Он, и не столько сами мы заботимся о себе, сколько Он печётся о нашем спасении и всё творит и совершает так, чтобы только вести нас к добродетели и вырвать из рук диавола.

Если бы мы повиновались Богу потому, что знаем причины событий, то невелика была бы нам награда, и наше повиновение не было бы выражением веры. Когда же мы, не зная их, с любовью покоряемся всем Его повелениям из-за истинного послушания и искренней веры, тогда получаем величайшую пользу для наших душ. Мы должны быть убеждены только в одном — что Богом всё посылается для нашей пользы, а самого способа не исследовать, и не роптать и не унывать, когда не знаем его. Знать его для нас и невозможно, и бесполезно: невозможно потому, что мы смертны, бесполезно потому, что мы быстро увлекаемся гордостью.

ПРЕМУДРОСТЬ И ГЛУПОСТЬ

Если начало премудрости есть страх Господень, то начало глупости есть неведение Господа.

ПРЕСЫЩЕНИЕ

Ничто так не враждебно и не вредно телу, как пресыщение; ничто так не разрушает, не обременяет и не повреждает его, как неумеренное употребление пищи.

Умеренная и простая трапеза – мать здоровья. Так называют её и врачи, признавая здоровым – не наедаться досыта. Умеренность в пище, говорят они, и есть здоровье, а пища скудная – мать здоровья. Если же умеренность в пище – источник здоровья, то явно, что пресыщение – источник болезней и недугов и рождает такие страдания, которые превышают и само искусство врачей.

ПРИЛЕПИВШИЙСЯ К ЖИТЕЙСКОМУ

Никто столько не страшится, как прилепившийся к житейскому. Он живёт по-

добно Каину, трепеща каждый день от страха. Нужно ли говорить ещё о его опасении смерти в разных её видах, потерь, коварства и лъстивости? Он и без того боится тысячи превратностей. И хотя сокровищница его полна золота, душа не свободна от страха бедности. И это очень естественно, ибо все его желания устремлены к предметам скорогибнущим и скоропреходящим. А потому хотя сам он и не испытал ещё превратностей, но, видя это у других, считает себя уже погибшим – оттого он весьма боязлив и малодушен.

И не в одних только опасностях он так боязлив, он таков и во всех других случаях. Если нападает на него страсть сребролюбия, он не отражает её нападения, как поступает человек, свободный от этой страсти, но делает всё, как купленный раб, в угождение своей жестокой госпоже – сребролюбю. Видит ли благообразную девицу, он тотчас пленяется ею, трепещет и бежит за ней, подобно взбесившемуся псу.

Ничто не приводит рассудок в такое помешательство, как привязанность к предметам временным.

ПРИМИРЕНИЕ

Все священные законы необходимы нам, но больше всех тот, который повелевает не иметь ни с кем вражды и не оставаться навсегда во гневе, а тотчас примиряться. Вот почему Бог постоянно внушал так: *зла друг друга не мыслите в сердце вашем* (Зах. 7, 10); *никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего* (8, 17). Не сказал только — оставь гнев, но и в уме не имей, не помышляй, оставь весь гнев, истреби эту болезнь.

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

Великое благо — рассматривать нам своё сродство и знать, из чего мы сотворены. Рассматривание природы есть достаточное для нас учение о смирении; оно может укротить все страсти и произвести спокойствие в душе. Потому некто предлагал такое увещание: *внемли себе*, размышляй о своей природе и её устройстве, и этого довольно будет для тебя, чтобы постоянно смиряться (см. Втор. 15, 9). Потому праведный Авраам, постоянно держа

в уме своём эту мысль, никогда не превозносился. Беседуя с Богом, имея перед Ним такое дерзновение и получив от Него свидетельство своей добродетели, он говорил: *я прах и пепел* (Быт. 18, 27). И другой, желая усмирить человека надменного, не распространяется много, а только напоминает ему о его природе и вразумляет его, говоря: *что гордится земля и пепел?* (Сир. 10, 9).

Видишь ли, как укрощает гордость, как низвергает всякую надменность размышление о своей природе? Довольно только подумать, что́ такое мы и из чего составлены, — и тотчас исчезнет надменность помыслов.

Для того Бог и сотворил нас из двух естеств, чтобы, когда ты будешь превозноситься гордостью, усмиряла тебя низость плоти, а когда ты помыслишь что-нибудь неблагородное и недостойное дарованной тебе от Бога чести, благородство души возводило бы тебя к ревностному подражанию силам небесным.

Природа человека переменчива: легко обольщается и легко освобождается от обольщения, быстро падает и ещё скорее восстаёт.

ПРИЧАЩЕНИЕ СВЯТЫХ ТАИН

Чтобы выразить Свою великую любовь к нам, Христос даровал нам Плоть Свою. Итак, чтобы не любовью только, но и самым делом быть нам частью Плоти Христовой, будем соединяться с этой Плотью. Для того Он отдал Самого Себя и растворил Тело Своё в нас, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединённое с головой. И это есть знак самой сильной любви.

Наша кровь, образующаяся из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим, а эта Кровь тотчас же напояет душу и придаёт ей некую великую силу. Эта Кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам Ангелов и Владыку Ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят Владычную Кровь, а Ангелы туда стекаются. Пролитая на кресте, эта Кровь омыла всю вселенную.

Намереваясь приступить к страшной и Божественной Трапезе и Святому Таинству, делайте это со страхом и трепетом,

с чистой совестью, после поста и молитвы, без шума, не перебивая и не толкая ближних, ибо это служит знаком крайней гордости и великого презрения и потому навлекает на поступающих так великое наказание и мучение.

Сколько велико и чудно это Таинство, столь же верно и то, что если приступаешь к нему с чистой совестью – приступаешь во спасение, если же с совестью лукавой – в наказание и мучение. *Кто ест и пьет Господа недостойно, тот ест и пьет осуждение себе* (1 Кор. 11, 29).

Эта Кровь – спасение душ наших. Ею душа омывается. Она делает наш ум светлее огня. Она делает нашу душу чище золота.

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ

Спроси того, кто говорит, что всё в мире произошло случайно и существует само собой: если наше малое тело и при помощи лекарств и врачебного искусства, при внутреннем управлении им со стороны души, при великом подвижничестве и других бесчисленных средствах не может всегда

оставаться здоровым, но часто от происходящего в нём расстройства гибнет и разрушается, — то как бы столь великий мир, имеющий в себе такие массы тел и состоящий из многих стихий, как бы он пробыл столько времени не расстроенным, если бы не был храним Провидением? Нельзя и подумать — если даже наше тело, оберегаемое и извне, и изнутри, с трудом поддерживает своё существование, — что столь великий мир, будучи оставлен без всякого попечения о нём, за столько лет не потерпел бы ничего такого, что терпит наше тело. Как это, скажи мне, ни одна из этих стихий не вышла из своих пределов и не истребила все прочие? Кто соединил их вначале? Кто связал? Кто обуздал? Кто удерживает их столько времени? Если бы ещё мир был простым и однородным телом, то сказанное нами было бы не так невозможно. Но поскольку такая борьба стихий была от начала, то кто так безумен, что будет думать, будто они сошлись сами собой, никто не соединял их, а, сойдясь, так и остаются?

Не видишь ли, как тело человека после выхода из него души разлагается, истлева-

ет и гибнет, и каждая из его стихий возвращается в прежнее своё состояние? То же самое случилось бы и с миром, если бы сила, постоянно им управляющая, оставила его без своего попечения. Если и корабль без кормчего не держится, а быстро утонет, – то как бы устоял столько времени мир без Управляющего им?

ПРОЩЕНИЕ

Если ты оставишь гнев на ближнего, то и тебе будут прощены грехи твои: *ибо если вы будете прощать людям согрешения их, – говорит Господь, – то простит и вам Отец ваш Небесный* (Мф. 6, 14).

Бог, желая, чтобы мы освободились от столь многих и великих грехов, предложил нам путь краткий, лёгкий и удобный. Какой, в самом деле, труд – простить оскорбившему.

Не будем думать, будто мы, прощая ближнему, ему оказываем благодеяние или великую милость; нет, мы сами тогда получаем благодеяние, сами для себя извлекаем из этого великую пользу. Равным образом, если мы не простим ближним, то этим

нисколько не принесём им вреда, а себе уготовим невыносимую геенскую муку.

ПУТИ ПОКАЯНИЯ

Хотите, скажу о путях покаяния? Они многочисленны, разнообразны и различны, и все ведут к небу.

Первый путь покаяния есть осуждение грехов: *говори ты, чтоб оправдаться* (Ис. 43, 26). Поэтому и пророк говорил: *я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего* (Пс. 31, 5). Итак, осуди и ты грехи свои — этого достаточно Господу для твоего оправдания, потому что осудивший грехи свои не так скоро решится опять впасть в них. Пробуди внутри себя обличителя — твою совесть, чтобы там, на судилище Господнем, не иметь тебе обличителя. Вот один путь покаяния, прекраснейший!

Есть и другой, не хуже этого, состоящий в том, чтобы не злопамятствовать на врагов, воздерживаться от гнева, прощать грехи ближним, потому что в таком случае простятся и нам наши грехи против Господа. Вот и второе средство очиститься от

грехов! *Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, – говорит Господь, – то простит и вам Отец ваш Небесный* (Мф. 6, 14).

Хочешь знать и третий путь покаяния? Это пламенная и усердная молитва, при том возносимая из самой глубины сердца.

Если же хочешь знать и четвёртый путь, то назову милостыню: она имеет великую и несказанную силу.

Также скромность и смиренномудрие не меньше всех названных средств заглаживают грехи; свидетель тому мытарь, который не имеет добрых дел, но вместо всего проявляет смирение – и слагает с себя тяжкое бремя грехов (см. Лк. 18, 13).

Вот мы показали пять путей покаяния: первый – осуждение своих грехов, второй – отпущение грехов ближним, третий состоит в молитве, четвёртый – в милостыне, пятый – в смиренномудрии.

ПЬЯНСТВО

Будем воздерживаться от пьянства; не говорю: будем воздерживаться от вина, но – будем воздерживаться от пьянства. Не от вина происходит пьянство – вино

есть создание Божие, а создание Божие не причиняет ничего плохого, но порочная воля производит пьянство. Не вино худо, а злоупотребление им.

Пьянство есть добровольный демон, который хуже настоящего демона помрачает ум.

Не презирай вина, но презирай пьянство.

Пьянство и объедение, обременяя ум и утучняя тело, делают душу пленницей, стесняют её со всех сторон и не позволяют ей пользоваться здравым суждением ума, заставляют её носиться по утёсам и делать всё во вред собственному спасению.

Нельзя пьянице видеть Царствия Небесного. *Не обманывайтесь*, – говорит апостол, – *ни пьяницы, ни злоречивые... Царствия Божия не наследуют* (1 Кор. 6, 10).

РАДОСТЬ ДОБРОДЕТЕЛИ

Если желаешь радости, не ищи ни денег, ни телесного здоровья, ни славы, ни власти, ни веселья, ни роскошных трапез, ни шёлковых одежд, ни многоценных земель, ни блистательных домов и ничего

другого тому подобного, но устремись к благочестию по Боге и держись добродетели – тогда ничто ни из теперешнего, ни из ожидаемого не сможет опечалить тебя. То, что других опечаливает, тебе будет прибавлять радости. И болезни, и смерть, и потери, и злословия, и обиды, и все подобные бедствия, если только наводятся на нас ради Бога и такой имеют корень, вносят в нашу душу великую радость.

РАДОСТЬ ДУХОВНАЯ

Апостол Павел убеждал нас и говорил: *Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь* (Флп. 4, 4).

Поразмыслим только об этом изречении – и найдём путь, ведущий к истинной радости. Апостол не просто сказал *радуйтесь всегда*, но присовокупил и причину непрерывной радости: *радуйтесь всегда в Господе*. Радующийся в Господе ни в каком случае не может быть лишён этой радости. Всё другое, чему мы радуемся, превратно, непостоянно и изменчиво и имеет в себе не только этот недостаток, но ещё и то, что, даже будучи продолжительным,

не доставляет нам такой радости, которая бы прогоняла и затмевала печаль, причиняемую нам другими предметами. А страх Божий источает столько радости, что мы бываем совершенно нечувствительны к другим бедствиям.

Боящийся Бога как должно и надеющийся на Него приобрёл тот самый корень радости и вполне владеет источником благодущия. И как малая искра, упав в безбрежное море, легко исчезает, так и, что бы ни случилось с боящимся Бога, всё, как бы падая в великое море благодущия, угасает и исчезает. А в особенности удивительно то, что такой человек не перестаёт радоваться и тогда, когда есть причина для печали. Если бы ничто не причиняло печали, не было бы велико для него и то, что он может непрестанно радоваться. Но быть выше всего, когда постигают многие бедствия, повергающие в скорбь, и радоваться среди печали – вот это необычайно!

Человека, добро настроенного по уму и пекущегося о своей душе, решительно никакая вещь не может опечалить: он будет наслаждаться чистой и непрерывной радостью.

РАЗГЛАШЕНИЕ ГРЕХОВ БЛИЖНЕГО

Если Хам, открывший телесную наготу своего отца, подверг себя проклятию и, лишившись одинаковой с братьями чести, осуждён был служить им – если не он сам, так все потомки его, – то чему подвергнутся те, которые изобличают грехи братьев и не только не прикрывают их, но стараются сделать их более известными и таким образом приумножают грехи? Потому что, когда ты открываешь грех брата, то не только его делаешь, может быть, более бесстыдным и нерасположенным к возвращению на путь добродетели, но и тех, кто слушает тебя, больше укореняешь в беспечности и располагаешь к упорству во зле. Мало того, ты подаёшь повод и к хуле на Бога.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ И КРОТОСТЬ

Господь всегда кротко и тихо беседовал; таким образом Он и нас побуждает к кротости и учит, чтобы мы, беседуя с кем-

либо и убеждая, не досадовали и не раздражались. Человек раздражительный не только ни в чём преуспеть не может, но и делает других ещё более недоверчивыми.

РАЙ

Бог дал нам рай – это знак Его попечительности; мы оказались недостойными дара – это знак нашей неблагодарности. Он отнял рай у недостойных – это было делом Его благости.

Но если полезно было, скажешь, это изгнание из рая, то для чего вначале Бог дал рай? Полезно это было, человек, по причине нашей беспечности, так как если бы прародители были внимательны к самим себе и признательны Господу, умели вести себя воздержно и скромно, то остались бы в чести; но когда они пренебрегли этим даром, тогда полезным оказалось изгнание. Для чего же вначале Бог дал рай? Для того чтобы показать Свое человеколюбие и то, что Он готов всегда возвести нас в большую честь, но мы сами виноваты во всех своих наказаниях и мучениях, сами по беспечности лишили себя данных нам благ.

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЛИКОДУШИЕ

Расточительный не есть человек великодушный. Почему? Потому что кто предан тысяче страстей, тот может ли быть велик душою? Он таков не оттого, что презирает деньги, а оттого, что покоряется другим страстям, подобно тому как человек, разбойниками принуждённый повиноваться им, не может быть свободным. Не от презрения к деньгам происходит расточительность, а от неумения распоряжаться ими, ибо если бы можно было и сохранить их, и предаваться удовольствиям, то он, конечно, сделал бы это. Кто употребляет деньги на что следует, тот великодушен.

У нас есть душа благородная и свободная. Расточительный отдаёт её на биение страстям.

РЕВНОСТЬ

Если кто-то по природе ревнив или предался этой страсти по какому-нибудь несправедливому предлогу, то, скажи мне,

что может быть злосчастней такой души? Сравнивая войну и бурю с такой семьёй, ты можешь найти здесь верное подобие: всё полно печали, подозрения, несогласия и смятения. Одержимый этим неистовством нисколько не лучше бесноватых или больных сумасшествием. Он часто бросается, отступает, раздражается на всех и беспрерывно вымещает свой гнев на людях, просто присутствующих и ни в чём не повинных, будь то раб, или сын, или кто-то другой. Всякое удовольствие исчезает и всё наполняется унынием, скорбью и неудовольствием; остаётся ли он дома, идёт ли на площадь, отправляется ли путешествовать — повсюду это горе сопровождает его, возбуждая и раздражая его душу хуже любого острия и не давая покоя, ибо эта болезнь обычно вызывает не только уныние, но и невыносимое раздражение. Каждого из них уже самого по себе достаточно, чтобы погубить одержимого им; если же они вместе нападут на него, постоянно удручая его и не давая отдыха даже на короткое время, то скольких смертей это тяжелее? Назовёт ли кто крайнюю бедность, неизлечимую болезнь, огонь, железо, — он

не укажет ничего равного этому. Только те, которые сами испытали, хорошо знают это, и никакими словами невозможно выразить чрезмерность этого горя.

РОДИТЕЛИ

Власть родителей над детьми имеет своё начало от самой природы. Такая честь им есть награда за болезни рождения. Поэтому и премудрый говорит: *боящийся Господа почитит отца и, как владыкам, послужит родившим его* (Сир. 3, 7); затем приводит и причину: *что можешь ты воздать им, как они тебе?* (7, 30). Между тем, что же есть такое, чего бы сын не мог воздать отцу? Значит, смысл слов такой: ты не можешь родить их, как они родили тебя.

Отцом себе не называйте никакого на земле (Мф. 23, 9). Этим не запрещается тебе почитать родителей, но повелевается предпочитать им Создавшего тебя и принявшего в число детей Своих.

Бог сильно желает, чтобы родители были почитаемы детьми, и делающих это награждает великими благами и дарами, а нарушающих этот закон наказывает ве-

ликими и тяжкими несчастьями. *Кто зло-словит отца своего или свою мать, того должно предать смерти* (Исх. 21, 17). А почитающим их вот что Бог говорит: *почитай отца твоего и мать твою... чтобы продлились дни твои на земле* (Исх. 20, 12). То, что считается величайшим благом – счастливая старость и долгая жизнь, – Бог назначил в награду почитающим родителей, а что кажется крайним несчастьем – ранняя смерть, – то Он назначил в наказание оскорбляющим их.

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Бог для того и учредил родственные связи, чтобы мы имели больше случаев творить добро и оказывать любовь друг другу.

РОСКОШЬ

Ничто так не любезно демону, как роскошь и пьянство – источник и мать всякого зла.

Христос назвал роскошь тернием, ибо она ранит больше, чем колючий куст, и

изнуряет душу сильнее, чем забота, и причиняет самые мучительные болезни как телу, так и душе.

Как терние, с какой бы стороны ни брали его, ранит руки, так и роскошь наносит вред и ногам, и рукам, и голове, и глазам, и вообще всем членам. Она безжизненна и бесплодна, как терние, и гораздо больше него вредна, ибо преждевременно приближает к старости, притупляет чувства, омрачает мысль, ослепляет проницательный ум, наполняет тело влагой, скапливает гной, причиняет множество болезней и возлагает большую тяжесть и несносное бремя. Следствием того бывают частые согрешения, а иногда и гибель.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Самая высокая добродетель – приписывать всё Богу и ничего не считать своим, ничего не делать для приобретения славы человеческой, но всё делать для угождения Богу, ибо Он, а не другой кто, потребует от нас отчёта во всех делах наших.

САМОЛЮБИЕ

Корень и источник всякого зла, от которого они происходят, — чрезмерное самолюбие. Преданный этой страсти не наблюдает даже и за своими делами.

Кто самолюбив, тот в особенности и не любит себя, а кто братолюбив, тот и себя любит гораздо больше.

САМООПРАВДАНИЕ

Грешить — зло, но ещё большее зло — отпираться после совершения греха. В особенности это и есть оружие дьявола.

Тогда как следовало бы говорить: *согрешили, беззаконновали*, иные не только не признаются, но ещё придумывают себе оправдание. Ибо дьявол, зная, что исповедание греха есть избавление от греха, склоняет душу к бесстыдному упорству. Но ты, возлюбленный, когда согрешишь, говори: я согрешил. Нет ничего справедливее такого оправдания.

Таким образом ты умилоставишь Бога; таким образом и сам себя сделаешь более медленным на те же грехи. А если ста-

нешь отыскивать пустые предлоги и освобождать душу от боязни греха, то усилишь в ней расположение снова предаваться тем же грехам и сильно прогневаешь Бога.

САМООСУЖДЕНИЕ

Поступи так со своей совестью: посади судящий ум на престол беспристрастного суждения, выведи на середину все грехи твои, приставь к беззакониям грозные мысли, укроти непристойные пожелания, от которых произошли грехи, с великой строгостью определи наказание.

СВОБОДА

Всё зависит от Бога, но так, чтобы не нарушалась и наша свобода.

Всё зависит и от нас, и от Бога; нам следует наперёд избрать добро, а когда мы его выберем, тогда и Он оказывает Своё содействие. Он не опережает нашего желания, чтобы не нарушилась наша свобода; когда же мы выберем добро, тогда Он подаёт нам великую помощь.

СВЯЩЕННИКИ

Кто благоговеет перед священником, тот тем более будет благоговеть пред Богом. Даже если священник нечестив, Бог, видя, что ты из благоговения к Нему почитаешь даже недостойного чести, Сам воздаст тебе награду. Если *кто принимает пророка, во имя пророка*, как говорит Господь, *получит награду пророка* (Мф. 10, 41), то, конечно, получит награду и тот, кто уважает священника, слушается его и повинуется ему.

Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели, всё происходит по благодати; дело священника только отверзать уста, а всё совершает Бог, священник же исполняет только видимые действия.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

От чтения Божественного Писания можно получать не малую, но значительную пользу. Оно предлагается всем беспрепятственно, и всякий желающий может извлекать из него нужное для удручающей его страсти врачевство и получать скорое

исцеление, только бы не отвергал целительного врачевства, а принимал с благодарностью.

Что телесная пища для поддержания наших сил, то же и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твёрдой и мудрой, не позволяет ей увлекаться неразумными страстями – напротив, ещё облегчает полёт её и возносит её, так сказать, на самое небо.

Если мы будем постоянно упражняться в чтении и слушании Священного Писания, то будем в состоянии достигнуть своего спасения, узнаем и истинные догматы, и жизнь добродетельную. Хотя бы кто был крайне упрям, и непреклонен, и ленив, хотя бы прежде он не приобрёл никакой выгоды, – при всём том в настоящее время соберёт плод и получит какую-нибудь пользу, хотя и не такую, чтобы мог её чувствовать, но всё же получит.

Как только кто касается Евангелия, то тотчас располагает ум свой ко благу и при одном только взгляде на него отрешается от всего житейского. Если же присоединится и внимательное чтение, то душа, как

бы вступая в таинственное святилище, очищается и делается лучше, так как через эти Писания с ней беседует Бог.

А что, скажут, если мы не понимаем содержащегося в них? Даже если ты и не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего. Благодать Святого Духа для того именно и устроила то, что эти книги сложили мытари, рыбаки, пастухи овец и коз, люди простые и неучёные, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке, чтобы все могли легко понять то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший из всех людей получали пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как внешние мудрецы, но для спасения слушателей сложили всё это те, которые в начале удостоились благодати Духа.

СЕТИ ДИАВОЛЬСКИЕ

Нам нужно великое ограждение, потому что отовсюду множество засад, как пре-

мудрый, увещевая, сказал: *знай, что ты посреди сетей идешь и по зубцам городских стен проходишь* (Сир. 9, 18).

О, сколько добра заключает в себе это изречение!

Пришёл иной на площадь, увидел врага — и воспламенился от одного этого взгляда; увидел друга, пользующегося хорошей славой, — и позавидовал; увидел бедного — и презрел, погнушался; увидел богатого — и позавидовал; увидел кого-нибудь обижаемым — огорчился; увидел обижающего — и вознегодовал; увидел красивую женщину — и пленился. Видишь, возлюбленный, сколько сетей.

И дома сети, и за столом сети, и в собраниях сети. Нередко иной по доверчивости скажет необдуманно между друзьями какое-нибудь слово, которого произносить не следовало бы, и причинит такую беду, что разрушит целый дом.

Часто и жена бывает сетью для невнимательных, часто — дети, часто — друзья, часто — соседи. Для чего же, скажете, столько сетей? Для того чтобы мы не стремились к земле, но искали неба. И птиц уловить нелегко, пока они летают высоко

в воздухе. Так и тебя, пока будешь стремиться к небесному, нелегко будет уловить сетью или какой-нибудь другой хитростью. Дьявол есть птицелов – будь же выше его сетей.

Для того крылья у птиц, чтобы они избегали сетей; для того разум у людей, чтобы они избегали грехов.

СИЛА БОЖИЯ

Каким образом достигнуть высоко благочестивой жизни? Не иначе как силой Божией.

СИЛА МОЛИТВЫ

Ничего нет равного молитве: она невозможное делает возможным, трудное – лёгким, неудобное – удобным.

СКВЕРНОСЛОВИЕ

Хочешь быть далёким от скверных слов? Избегай не только скверных слов, но и беспорядочного смеха, и всякой похоти.

СКОРБИ

Великое благо – скорбь. Путь к небу тесен; скорбь ставит нас на этот тесный путь, а не терпящий скорби не может идти по нему. Кто предаётся скорби на этом тесном пути, тот получает и утешение.

Где скорбь, там и утешение, а где утешение, там и благодать Божия.

Тогда душа очищается, когда терпит скорби ради Бога.

Скорбь искореняет высокомерие, отсекает всякое нерадение, приготавливает к терпению, обличает ничтожность дел человеческих и в жизнь вводит много благочестивого. Ей уступают все страсти: зависть, ревность, похоть, пристрастие к богатству, плотская любовь, гордость, высокомерие, гнев и весь рой душевных недугов.

Что огонь для золота, то скорбь для души: она стирает с неё скверну, делает её чистой, светлой и ясной. Скорбь вводит в Царство Небесное, а беспечная жизнь в геенну, потому к Царству тесный, а в геенну пространный путь. Почему и Христос, как бы предлагая нам некое великое

благо, сказал: *В мире будете иметь скорбь* (Ин. 16, 33).

Когда же ты видишь, что кто-нибудь отчаивается во время скорби или произносит какие-нибудь непристойные слова, то причиной этого считай не скорбь, а малодушие говорящего, потому что скорбь по существу своему обычно производит противоположное: внимание, душевное сокрушение, глубокое размышление, преуспевание в благочестии.

СЛАВОСЛОВИЕ

Бог не имеет нужды ни в похвалах наших, ни в благословениях, к славе Его ничего не прибавляется от славословия служащих Ему, ибо существо Его неизменно, вседовольно и не имеет нужды ни в чём другом, но сами славословящие делаются от этого более славными.

Молимся ли мы или постимся, обвиняем или прощаем, хвалим или укоряем, входим или выходим, продаём или покупаем, молчим или разговариваем, или делаем что-то другое, будем делать всё во славу Божию.

СЛАСТОЛЮБИЕ

Воздержание от сластолюбия есть вид поста.

Пища нам нужна, доставляющая сладость, а не сластолюбие, исполненное горечи.

Сластолюбие, подобно бурному потоку, истребляет всё; его не удерживает никакое препятствие; оно отлучает от Царствия Небесного.

Свинья валяется в грязи и питается грязью, а сластолюбивый человек приготавливает себе стол ещё более отвратительный, придумывая непозволенные связи и незаконную любовь.

Если же заглянуть внутрь такого человека, то увидим, что душа в нём застыла и оцепенела, как бы среди зимы и мороза, и уже не может подать никакой помощи лодке по причине чрезмерной непогоды. Стыдно мне говорить, как много страдают от сластолюбия и мужчины, и женщины.

Итак, когда будет возбуждаться в тебе сластолюбие, то представь кратковременность этого удовольствия, вред (ибо поистине вредно делать такие издержки к соб-

ственной гибели), недуги, болезни – и отвергни сластолюбие.

СЛОВО

Обыкновенно слово и портит душу, и исцеляет её; слово и возбуждает в ней гнев, и оно же опять укрощает её; срамное слово разжигает похоть, слово пристойное располагает к целомудрию.

Прежде всего прочего будем обуздывать неводержимость языка и не говорить непрестанно, ибо *при многословии не миновать греха* (Притч. 10, 19).

Ущерб имуществу можно поправить, а слово, раз вылетевшее, возвратить назад нельзя. А о том, что мы дадим отчёт в словах, говорит Христос: *говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься* (Мф. 12, 36–37). И не только в своих словах дадим отчёт, но и в слушании от других, например, не внимал ли ты ложному обвинению ближнего, ибо сказано: *не внимай пустому слуху* (Исх. 23, 1). Если же приемлющие *пустой слух* не получают

извинения, то какое оправдание будут иметь те, которые клеветают и злословят?

Как для огня составляют пищу дрова и хворост, так для порочных пожеланий – слова. Потому не нужно непременно высказывать всё, что мы имеем в уме, но надо стараться и из самого ума удалять порочные пожелания и всякую постыдную мысль. Если же незаметным образом мы допустим у себя нечистые помыслы, то не будем никогда выводить их наружу с помощью языка, а будем подавлять их молчанием.

СМИРЕНИЕ

Смиренный не уловляется никакой страстью, его не могут возмутить ни гнев, ни любовь к славе, ни зависть, ни ревность. А что может быть выше души, чуждой этих страстей?

В чём же состоит смирение? В том, чтобы переносить, когда кто-нибудь другой поносит нас, сознавать грех свой, терпеть злословие. Впрочем, и это было бы знаком не столько смирения, сколько благоразумия. Между тем, мы, хотя сами себя называем грешными, недостойными и го-

ворим многое другое, раздражаемся и беснуемся, если кто-нибудь другой скажет о нас что-либо подобное. Видишь ли, что у нас нет исповедания грехов и даже благоразумия? Ты сам называешь себя таким — не досадуй же, когда слышишь то же от других, когда обличают тебя другие.

СМИРЕНИЕ И ГОРДОСТЬ

Если кто скажет, что лучше гордиться, делая добро, нежели смиряться, согрешая, тот совсем не понимает ни вреда от гордости, ни пользы от смирения.

Человек, делающий добро с гордостью, если только можно так делать добро, скоро дойдёт до крайней гибели. Кто допустил себя до падения и падением научился смирению, тот быстро, если захочет, восстановит и исправится, а кто делает кажущееся добро с гордостью и не терпит ничего неприятного, тот никогда не почувствует своей греховности, но ещё увеличит зло и незаметно для себя самого отойдёт отсюда без добрых дел, как тот фарисей, который вошёл в храм, думая о себе, что он бо-

гат всякою добродетелью, а вышел, узнав, что он беднее даже мытаря (см. Лк. 18, 10).

СМИРЕНИЕ И ПРЕВОЗНОШЕНИЕ

Никогда не превозносись своим смирением. Может быть, вам кажутся смешными слова мои, что смирение превозносится, но не удивляйтесь: оно превозносится, когда бывает неискренним. Как и каким образом? Когда оно бывает для того, чтобы показаться перед людьми, а не перед Богом, когда оно имеет в виду своё прославление и тщеславие, ибо тогда оно — дело диавола. Как многие тщеславятся тем, что они не тщеславны, так и по высокомерию превозносятся смирением.

СМИРЕННОМУДРИЕ

Ничто не может так обуздывать и воздерживать нас, как смиренномудрие, то есть когда мы скромны, смиренны и никогда ничем не хвалимся. Зная это, и Христос, когда приступал к проповеди духовного того учения, начал с увещева-

ния к смиренномудрию и прежде всего установил этот закон такими словами: *блаженны нищие духом* (Мф. 5, 3).

Когда нет в человеке этой добродетели, тогда он напрасно, попусту и без пользы будет трудиться, даже если и совершит все прочие добродетели.

Истинное смиренномудрие в том, когда мы уступаем тем, кто кажется ниже нас, и оказываем предпочтение тем, кто считается хуже нас. Впрочем, если мы будем рассудительны, то не будем никого и считать ниже нас, но всем людям станем отдавать преимущество перед собой.

Пусть кто-то и сознаёт в себе бесчисленные совершенства, но если только он не думает о себе как о последнем между всеми, его совершенства не принесут ему никакой пользы.

СОВЕСТЬ

Обличение совести есть как бы некоторый священный якорь, не дающий нам совершенно погружаться в бездну греха.

Посмотри на премудрость Божию: Бог не сделал обличение совести ни непрерыв-

ным (ибо мы, будучи непрестанно обличаемы, не вынесли бы этой тяжести), ни столь слабым, чтобы она после первого или второго увещевания пришла в отчаяние. Если бы она стала угрызать нас каждый день и час, мы были бы подавлены унынием, а если бы, напомнив раз-другой, перестала обличать, мы не много получили бы пользы. Поэтому Он сделал это обличение хотя и всегдашним, но не непрерывным: всегдашним, дабы мы не впали в беспечность, но, слыша всегда её напоминания, пребывали до самой кончины бдительными.

Нет между людьми ни одного судьи столь неусыпного, как наша совесть.

СОКРУШЕНИЕ СЕРДЕЧНОЕ

В том и состоит сокрушение сердца, когда оно, хотя само бывает оскорбляемо, хотя терпит зло, остаётся спокойным и не возбуждается к мщению.

Разбитую руку, сколько бы мы ни старались, никак не можем поднять вверх; если подобным образом сокрушим и душу, то, хотя бы тысяча страстей воздыма-

ла её, делая надменной, она нисколько не поднимется.

СРЕБРОЛЮБИЕ

Те, которыми овладела безумная страсть и любовь к собиранию денег, истощают на это все свои силы – и никогда не насыщаются, потому что сребролюбие есть ненасытное пьянство, и как пьяные, чем больше вливают в себя вина, тем большей распаляются жаждой, так и сребролюбцы никогда не могут остановить этой неукротимой страсти, но чем больше умножается их имущество, тем сильнее разжигаются они страстью к деньгам и не отстают от этой злой страсти, пока не низринутся в самую глубину зла.

СРЕБРОЛЮБИЕ И ГОРДОСТЬ

Подобно тому как сребролюбцы, чем больше приобретают, тем больше жаждут, так и гордые, чем больше пользуются честью, тем больше желают её. Страсть их постоянно возрастает, ибо она есть страсть.

СТАРОСТЬ

Старость, ослабляя силы тела, препятствует и душе предаваться страстям, хотя бы она и желала, но, укрощая их, как каких-нибудь врагов, ставит её на место, свободное от волнений.

Седина тогда почтенна, когда украшенный ею поступает так, как прилично сиди-не, а когда он бесчинствует подобно юношам, тогда бывает смешнее юношей.

Когда, с одной стороны, возникают мирские пожелания, а с другой – является ожидание судилища, укрощающее непокорность души их, то душа делается более внимательной, если захочет.

СТРАДАНИЯ ЗА ХРИСТА

Достаточное утешение во всём – страдать за Христа; будем повторять это божественное изречение, и прекратится всякой раны. А как, скажешь, можно страдать за Христа? Положим, что кто-нибудь оклеветал тебя просто, не за Христа. Если ты мужественно перенесёшь это, если бу-

дешь благодарить, если станешь молиться за него, то всё это сделаешь ты для Христа. Если же будешь проклинать, досадовать, стараться мстить, то, хотя это тебе и не удастся, ты будешь терпеть не для Христа, но ещё получишь вред и лишишься плодов по своей воле. Ибо от нас зависит – получать от бедствий пользу или вред; это зависит не от свойства самих бедствий, а от нашей воли.

СТРАСТИ

Нет ничего, чему не вредили бы страсти. Как бурные ветры, нападая на тихое море, возмущают его с самого дна, так что песок смешивается с волнами, так и страсти, вторгаясь в душу, возмущают в ней всё и ослепляют её мыслительную способность – особенно же страсть к славе земной, суетной.

Страсти и злые желания обычно заграждают вход слову Божию. Так, усилившаяся привязанность к богатству не позволяет слушать слово о милостыне, появившаяся зависть преграждает путь учению о любви, да и всякая другая

страсть, вторгшись в душу, делает её крайне нерадивой ко всему.

СТРАХ БОЖИЙ

Всегда следует иметь пред очами страх Божий, и все самые неистовые страсти умолкнут. Живя без страха, нельзя совершить ничего благородного и достойного уважения. Потому апостол говорит: *со страхом и трепетом совершайте свое спасение* (Флп. 2, 12). И не просто сказал: *со страхом*, но присовокупил: *и трепетом*, который есть высшая степень страха.

Как же может родиться этот страх? Если мы будем помышлять, что Бог везде присутствует, всё слышит, всё видит, не только дела и слова, но и всё происходящее в сердце и в глубине души – *судит помышления и намерения сердечные* (Евр. 4, 12), – если так настроим себя, то и не сделаем, и не скажем, и не помыслим ничего дурного. Потому, принимаешь ли пищу, располагаешься ли спать, гневаешься ли, похищаешь ли что-то, предаёшься ли удовольствиям или что-нибудь другое делаешь, – подумай о присутствии Божиим.

СТРАХ БОЖИЙ И РАДОСТЬ

Нужно, чтобы основанием всех наших дел или страданий был страх Божий. И если ты заранее насадишь этот корень, то не только покой, честь, слава и уважение, но и обиды, и клевета, и оскорбления, и бесчестье, и мучения, и все вообще бедствия произрастят тебе плоды радости.

СТЫД

Есть в душе нашей некоторый стыд греха, который не позволяет сразу дойти до бесстыдства; напротив, душа нисходит до крайней гибели не приметно, мало-помалу, когда начинает жить нерадиво.

СУДЬБА

Я не думаю, чтобы можно было из живущих порочно найти хоть одного человека, который не держался бы сатанинских мыслей, что есть судьба, что всё происходит случайно и устраивается без порядка и рассуждения.

Многие веруют в судьбу и влияние звёзд на дела человеческие и говорят: верно, так судьбой определено, кому быть добрым, а кому – злым. Но Сын Божий, придя на землю, не вводил учения о судьбе и влиянии звёзд, а, напротив, Он уничтожает это учение, уча нас добродетели и ставя всё хорошее и дурное в зависимость от желания или нежелания добра.

ТВЁРДАЯ ДУША

Нам нужно иметь душу твёрдую, и тогда ничто не будет для нас трудным; напротив, для слабой души нет ничего нетрудного. От расположения нашей воли всё бывает и терпимо, и нестерпимо для нас; укрепим её, и тогда мы легко будем переносить всё. Если дерево глубоко пустит свои корни, то его не может поколебать и сильная буря; если же оно будет простирать их неглубоко, по поверхности, то и слабый порыв ветра вырвет его с корнем. Так и с нами: если мы пригвоздим плоть свою страхом Божиим, то ничто не поколеблет нас; если же дадим ей свободу,

то и слабое нападение может нанести нам рану и погубить нас.

ТЕЛО

Бог сотворил наше тело из земли для того, чтобы мы и его возвели на небо, а не для того, чтобы через него душу низвели в землю. Моё тело земное, но если я захочу, будет небесным.

ТЕПЛОХЛАДНОСТЬ

Никто не остался бы язычником, если бы мы были такими христианами, как следует.

Нет ничего холоднее христианина, который не заботится о спасении других.

ТЕРПЕНИЕ

Чудное дело терпение! Оно укрывает душу как бы в тихом пристанище, избавляя её от волн и зловредных ветров.

Апостол Павел, описывая красоту любви, говорит: *Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь*

не превозносится (1 Кор. 13, 4). Смотри, с чего он начал и что поставил первой причиной всех благ – долготерпение. Оно – корень всякого благочестия, потому и премудрый говорит: у терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость (Притч. 14, 29).

Раскалённое железо, опущенное в воду, так скоро не потеряет своей теплоты, как человек вспыльчивый, если встретится с душой терпеливой.

ТРУД

Жизнь наша сопряжена с трудами, так как без трудов мы обычно развращаемся. Природа наша не может бездействовать, иначе она легко преклоняется ко злу.

Нет, подлинно нет ничего в мире, что не портилось бы от бездействия.

ТЩЕСЛАВИЕ

Тщеславие есть страсть лютая и многоглавая! Иные, увлекаясь ею, ищут богатства, другие власти, – и это бывает ещё на низшей степени её владычества.

Распростирая власть свою далее, она обращает в пищу себе и сами добродетели, как то: милостыню, пост, молитвы и дар учения. И сколько ещё других глав у этого зверя!

Впрочем, неудивительно, когда люди гордятся богатством и властью, но странно и достойно оплакивания, когда они пост и молитву превращают в предмет своего тщеславия. Ибо тщеславие имеет столь странное свойство, что и в предметах противоположных находит себе пищу.

Кто совершает духовные подвиги и ищет за них человеческой славы, тот уже получает себе награду и в Боге уже не имеет нужды. Получив похвалу от тех, от кого он искал славы, он уже лишил себя похвалы, обещанной Господом.

Равно пагубно и вредно для нашего спасения как совершение дел духовных ради славы человеческой, так и высокое мнение о совершённых нами добродетелях.

Нет ничего ничтожнее славы человеческой. Скажи мне: если бы ты увидел множество грудных младенцев, то захотел бы себе славы от них? Так смотри и на всех людей в отношении к славе.

ТЩЕСЛАВИЕ И ДОБРОДЕТЕЛИ

Есть вид зла, имеющий большую силу уничтожать добро, собранное с великими усилиями и трудами, – это ветер тщеславия. Оно действительно как ворвавшийся ветер развеивает все сокровища добродетели.

УГОДНОЕ БОГУ

Не делать угодное Богу – значит жить напрасно, или даже не только напрасно, но и во вред себе. Ибо если данное нам время мы не употребим ни на какое полезное дело, то, отойдя в иной мир, подвергнемся величайшему наказанию за потерю времени.

УНЫНИЕ

Бог вложил уныние в нашу природу не для того, чтобы мы предавались ему неразумно, не вовремя и при всяких обстоятельствах, и не для того, чтобы губили самих себя, но чтобы получали от него величайшую пользу. Как же мы можем получить от него пользу? Если будем преда-

ваться ему в надлежащее время, а время уныния не то, когда мы терпим зло, но когда делаем зло. Мы же извратили порядок и перемешали времена; делая множество зла, мы не сокрушаемся и на короткое время, а если от кого-либо потерпим хотя бы малое зло, падаем духом, безумствуем, спешим отказаться и избавиться от жизни.

УСЕРДИЕ В МОЛИТВЕ

Бог медлит исполнить наши прошения не потому, что отвергает их, но потому, что хочет научить нас усердию, хочет постоянно привлекать нас к Себе. Так чадолюбивый отец, будучи и часто упрашиваем сыном, не исполняет просьбы его не потому, что не хочет дать, но чтобы побудить сына к ещё более усердным просьбам. Зная это, не будем никогда отчаиваться и не перестанем приступать к Богу и возносить к Нему усердные молитвы.

УЧИТЕЛЬСТВО

Каждый из вас, если захочет, может сделаться учителем, если не для другого,

то для самого себя. Научи прежде самого себя. Когда научишься всему тому, что Господь заповедал тебе соблюдать, тогда ты приобретёшь себе через это многих подражателей.

ХИЩЕНИЕ

Хищение более жестоко, чем убийство, поскольку оно медленно убивает бедного.

Не уделять от своего имущества есть хищение.

Когда мы не подаём милостыни, то будем наказаны наравне с похитителями. Ибо деньги – Господни, откуда бы мы их ни собирали, и если мы отдадим их бедным, то приобретём великое богатство. Бог не для того и дал тебе их больше, чтобы ты тратил на блуд, пьянство, пресыщение, дорогие одежды и на другие предметы изнеженности, но для того, чтобы раздавал нуждающимся.

ЦЕЛОМУДРИЕ

От целомудрия рождается любовь, а от любви – бесчисленное множество благ.

ЦЕЛЬ БЛАГОЧЕСТИЯ

Цель благочестия в том и состоит, чтобы с мудростью соединять простоту. Это есть жизнь ангельская.

ЦЕРКОВЬ

Церковь есть духовная баня, много-различными способами покаяния омывающая не нечистоту тела, а скверну души.

Какая бы скорбь ни возмущала душу – когда мы придём в церковь, она легко может прекратиться, потому что здесь присутствует Христос, и приступающий к Нему с верой легко может получить исцеление.

Дом Божий, как бы исторгая входящих в него из бури мирских дел, даёт им стоять спокойно и безопасно и слушать слово Божие. Это место есть школа добродетели, училище благочестия.

ЧАСТАЯ МОЛИТВА

Ограждай все житейские дела свои частыми молитвами, как бы связками из брё-

вен, и таким образом со всех сторон защитить жизнь свою. Если будешь так поступать, то если и подуют бесчисленные ветры, нападут искушения, скорби, какие-либо горькие мысли или какое бы то ни было несчастье, не смогут они уронить этого дома, скреплённого так частыми молитвами.

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ И МИЛОСЕРДИЕ

Подлинно, не столько елей укрепляет тело, сколько человеколюбие укрепляет душу и делает её непобедимой и неуловимой для диавола. За что бы он ни взял её, она тотчас ускользает от него – милосердие, как елей, не попускает держаться руке его на хребте нашем.

ЧЕСТЬ ПОСТА

Честь поста составляет не воздержание от пищи, а удаление от грехов, так что тот, кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, больше всего бесчестит его. Ты постишься? Докажи мне это своими делами. Какими, говоришь, делами?

Если увидишь нищего, подай милостыню; если увидишь врага, примиришь; если увидишь своего друга счастливым, не завидуешь; если увидишь красивую женщину, пройди мимо. Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все части нашего тела. Пусть постятся руки, пребывая чистыми от хищения и корыстолюбия. Пусть постятся ноги, перестав ходить на незаконные зрелища. Пусть постятся глаза, приучаясь не устремляться на благообразные лица и не засматриваться на чужую красоту.

Зрение есть пища очей: если она противозаконна и запрещена, то вредит посту и разрушает спасение души, если же законна и дозволена, то украшает пост. Всего нелепее было бы в отношении пищи воздерживаться и от позволенного, а глазами пожирать и то, что запрещено. Ты не ешь мяса? Не скушай же и глазами нескромности. Пусть постится и слух, а пост слуха в том, чтобы не принимать злословия и клеветы: *не внимай пустому слуху* (Исх. 23, 1). Пусть и язык постится от сквернословия и ругательств. Что за польза, когда мы воздерживаемся от птицы и

рыбы, а братьев угрызаем и поедом едим? Злословящий поедает тело брата, угрызает плоть ближнего.

ЧТЕНИЕ ДУХОВНОЕ

Приобретайте книги – врачевство души. Если не хотите ничего другого, приобретите, по крайней мере, Новый Завет – Деяния апостолов и Евангелие, – постоянных наших наставников. Постигнет ли тебя скорбь – приникай к ним, как к сосуду, наполненному целебным веществом. Случится ли утрата, смерть, потеря близких – оттуда почерпни утешение в своём несчастье. Или лучше: не только приникай к ним, но и принимай их внутрь и храни в своём уме. От незнания Писания – всякое зло. Мы выходим на войну без оружия – и как нам спастись? Легко спастись с Писанием, а без него невозможно.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	6
Святитель Василий Великий.....	9
Святитель Григорий Богослов	131
Святитель Иоанн Златоуст	259

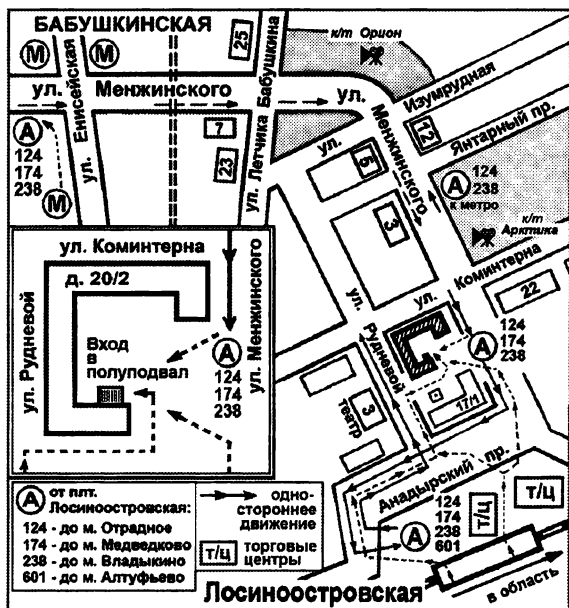
**В серии «Алфавит духовный»
вышли из печати творения:**

- свт. Иоанна Златоуста;
- свт. Григория Богослова;
- свт. Василия Великого;
- прп. Макария Великого;
- прп. Ефрема Сирина;
- прпп. Антония Великого, Нила
Синайского, Исаии Отшельника;
- свт. Игнатия (Брянчанинова);
- свт. Феофана Затворника;
- прпп. Оптинских старцев;
- св. прав. Иоанна Кронштадтского;
- схиигум. Саввы (Остапенко);
- архим. Иоанна (Крестьянкина).

**ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО
СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА
129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2**

Проезд:

1) ст. м. «Бабушкинская» (последний вагон, выход направо), авт. №№ 124, 174 и 238 (также маршрутное такси №№ 88, 111) до остановки «Кинотеатр «Арктика» или от метро 15 мин. пешком по ул. Менжинского;

2) электричкой с Ярославского вокзала до платформы «Лосиноостровская», далее 2 мин. пешком.

Работаем ежедневно (кроме суббот, воскресений и двенадесятих праздников) с 10 до 17 часов без перерыва на обед.

Телефон: (499) 184-31-92; телефон/факс (495) 730-57-17

**ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО
СВЯТОГО АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА**

Братья и сестры!

Мы рады предложить вам:

**Широкий выбор православной литературы
оптом и в розницу по издательским ценам.**

Скидки.

CD и DVD-диски в ассортименте.

**Рассмотрим предложения о совместном издании
книг и реализации издательских планов.**

**Доставляем книги по почте и железной дорогой
по вашему заказу в любую точку России.**

Работает отдел «Книга – почтой»

Заказы принимаем по адресу:

129327, Москва, а/я 58

и по электронной почте.

Телефон: (499) 184-31-92

Телефон/факс: (495) 730-57-17

E-mail: bratstvo-ioanna@mail.ru

Наш адрес:

129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2

Спаси вас Бог!

АЛФАВИТ ДУХОВНЫЙ

По творениям
святителей
**Василия Великого,
Григория Богослова,
Иоанна Златоуста**

Составлено по изданиям:

Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Т. 2. СПб., 1911.
Василий Великий, свят. Беседы. М.: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001.

Григорий Богослов, свят. Избранные слова. М.: Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2002.

Григорий Богослов, свят. Собрание творений. В 2-х тт. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1994

Григорий Богослов, свят. Песнопения таинственные. М.: «Правило веры», 2000.

Святитель Иоанн Златоуст. (Серия «Алфавит духовный»). М.: Братство святого апостола Иоанна Богослова, 2010.

Составитель: Чунтонов Д. С.

**Издательство: «Братство святого
апостола Иоанна Богослова»**

129327, Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2

E-mail: bratstvo-ioanna@mail.ru

Тел.: (495)730-57-17, (499)184-31-92

Подписано в печать 16.07.2012. Бумага офсетная.

Формат 70х90/32. Печать офсетная. Печ. л. 14.

Тираж 7 000 экз. Заказ № 2935.

Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат»

170024, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 5

Тел.: (495) 411-51-12; (4822) 44-52-03, 44-42-15;

www.tverpk.ru E-mail: mail@2lan.ru

Истинный пост – удаление
от зла, воздержание языка,
подавление в себе гнева, отлучение
похотей, злословия, лжи, клятво-
преступления; воздержание
от этого есть истинный пост.

Свт. Василий Великий

Людам приятнее всего рассуждать
о чужих делах, особенно если они
увлекаются или благосклонностью,
или ненавистью – в таком случае всего
чаще и скрывается от них истина.

Свт. Григорий Богослов

Ничего нет равного молитве: она
невозможное делает возможным,
трудное – лёгким, неудобное – удобным.

Какая бы скорбь ни возмущала
душу – когда мы придём в церковь,
она легко может прекратиться,
потому что здесь присутствует
Христос, и приступающий
к Нему с верой легко может
получить исцеление.

Свт. Иоанн Златоуст

